
JAVIER ECHEGOYEN OLLETA

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

φύσιζ κρύπτεσθαι φιλεῖ
HERÁCLITO

Volumen I. FILOSOFÍA GRIEGA

VOCABULARIO Y EJERCICIOS

INICIACIÓN UNIVERSITARIA

edinumen

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

VOCABULARIO Y EJERCICIOS

Volumen I. FILOSOFÍA GRIEGA

JAVIER ECHEGOYEN OLLETA
Profesor de Enseñanza Media
Profesor-Tutor de la U.N.E.D.

Portada.
Fotogafia : La Atenea pensativa.
Texto de Heráclito : La auténtica naturaleza de las cosas suele estar oculta.

Dirección Editorial : Fernando Ramos Díaz.

Teléf. 308 22 55.
Piamonte , 7 -28004 - Madrid.
Déposito legal : M - 34270 - 1995.
I,S.B.N. - 84-85789-84-9.
Printed in Spain.
Diseño de portada : Antonio Arias Manjarín.

Imprime : Gráficas Hispalisa.
Teléf : 674 16 32.

Para Bel,
que siempre está ahí

"... el intelecto es algo divino con relación al resto del hombre, la vida propia del intelecto es una vida divina con relación a la vida ordinaria de la humanidad"

Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, X, 7

ÍNDICE

PRÓLOGO

Dado que habitualmente los prólogos a los manuales no se suelen leer más allá de unos párrafos, quiero destacar sólo algunas cuestiones básicas. El material que el lector va a encontrar en este libro tiene como objetivo fundamental ayudarle en la difícil tarea de introducirse en el pensamiento filosófico. Parece bastante claro que nuestros tiempos no son los más adecuados para la enseñanza de esta materia; sin embargo algunos -tal vez muchos- pensamos que una parte importante de la realidad humana está en juego con la crisis actual de la filosofía. Este libro habrá cumplido su objetivo si consigue sugerir en el alumno la idea de lo esencial que son cierto tipo de problemas y de cómo la filosofía se enfrenta a ellos con radicalidad y rigor.

El libro consta de dos partes bien diferenciadas:

En la primera aparecen los conceptos fundamentales de los autores o escuelas filosóficas tratadas: he preferido las explicaciones detalladas (y en algunos casos los cuadros y esquemas) a las breves definiciones al uso; de todos modos, es útil precisar brevemente el sentido de un término por lo que el lector puede encontrar este tipo de definiciones destacadas en negrita en las primeras líneas de cada cuestión. Parecía conveniente también no distribuir el conjunto del vocabulario ordenado, como es habitual, alfabéticamente: dado que el alumno utilizará este manual como complemento a las exposiciones del libro de texto y del desarrollo de las clases, he creído más oportuno ordenar los términos fundamentales por corrientes (presocráticos, ...) o autores (Platón, ...). De este modo es más fácil presentar al lector el sentido que tiene un término en cada filósofo. El alumno encontrará tras la explicación referencias a otros términos del tema cuya lectura es adecuada para su mejor comprensión. En muchos casos se ha explicado el mismo término en distintos temas por lo que se recomienda revisar el índice analítico para buscar su significado en otro autor o escuela (por ejemplo, el concepto "alma" está desarrollado en el primer, segundo y tercer tema).

La segunda parte incluye distintos tipos de ejercicios:

- en primer lugar **textos** que expresan puntos fundamentales de la filosofía de un autor o escuela. Puesto que en Selectividad generalmente no se pide un comentario de texto, he preferido seguir los modelos de estas *pruebas*: una primer pregunta de comprensión de términos o expresiones del texto, una segunda de relación de la ideas básicas del texto con el conjunto o gran parte de la filosofía del autor y una última pregunta de relación de las ideas del texto con otros autores o con alguna cuestión general del propio filósofo;

- las **cuestiones** se refieren a los problemas y soluciones más importantes en cada autor;
- el alumno encontrará también un amplio repertorio de **preguntas tipo test** en sus dos versiones más comunes (verdadero-falso y opción múltiple); aunque no es el mejor tipo de ejercicio para esta materia, tiene también su utilidad: permite controlar el nivel de comprensión de una idea, el conocimiento de títulos, autores, nombres de conceptos y teorías filosóficas,... Se han incluido las soluciones para que los alumnos puedan utilizar estos ejercicios para su autoevaluación. Alguno de los ítems puede ofrecer cierta dificultad a los alumnos si no tienen ideas claras sobre la cuestión que se pregunta, por lo que es importante que el profesor les indique los que mejor se adaptan a las explicaciones que han recibido.

Finalmente, se incluyen también **varios índices** cuya consulta sin duda permitirá un mejor aprovechamiento del libro. Tras el **índice** correspondiente a los **términos** explicados en cada tema, se presenta un **índice analítico** en donde se recogen ordenados alfabéticamente todas las voces o expresiones explicadas y a las que el lector debe acudir para una lectura comparativa del sentido de los conceptos; también se han incluido aquí muchos otros autores de los cuales no se han dado explicaciones exhaustivas pero a los que el texto se refiere de uno u otro modo.

PRIMERA PARTE

VOCABULARIO

ORIGEN DE LA FILOSOFÍA

PRESOCRÁTICOS

SOFISTAS

SÓCRATES

ABSOLUTISMO EPISTEMOLÓGICO

Ver "objetivismo".

ACTITUD MÍTICA

El rasgo peculiar de esta actitud consiste en utilizar mitos, relatos o leyendas para comprender y dominar el mundo, casi siempre apelando a la intervención de fuerzas mágicas o sobrenaturales.

Aunque la antropología no ha llegado a una conclusión unánimemente aceptada en cuanto al significado y valor de los mitos, las siguientes consideraciones parecen bastante obvias: todas las culturas tienen mitos, lo que muestra qué estos y la actitud vital fundamental que los genera deben descansar en cuestiones de absoluta necesidad para el hombre; y las necesidades básicas del hombre se refieren a dos géneros de problemas:

- *problemas relativos a su vida práctica*, tales como la obtención de alimentos, la victoria en la guerra, la cura de las enfermedades, la procreación, ...
- *problemas teóricos en la comprensión del mundo*: es común a todos los seres humanos la necesidad de comprender cómo es el mundo, de qué entidades está poblado, de dónde viene el grupo al que uno pertenece y en último término la especie humana misma, qué se sigue tras la enfermedad y la muerte, ...; todas las culturas han intentado dar soluciones teóricas a estas grandes cuestiones, y, hasta la aparición de la filosofía y la ciencia, las soluciones han tenido la forma de mitos o leyendas y de descripciones religiosas.

La cuestión fundamental en la que se resumen los dos géneros de problemas anteriores y en la que hay que situar una de las claves para la comprensión de la actitud mítica es la *angustia ante el futuro y ante la ignorancia del entorno.*

La actitud mítica genera mitos, ritos y fetiches como instrumentos fundamentales para la resolución de aquellos problemas básicos. La facultad que más interviene en la creación de mitos, ritos y fetiches es la *imaginación.*

Cabe destacar tres rasgos en la "lógica" de la actitud natural:

1. *Personifica y diviniza las fuerzas naturales*: la muerte, la vida, el amor, el trueno, la guerra, la fertilidad, la lluvia son dioses a los que se les puede pedir una intervención beneficiosa para el individuo y el grupo mediante oraciones y plegarias.
2. *Los sucesos del mundo se hacen depender de la voluntad de un dios*: si no llueve -o si llueve en exceso- es porque no se ha rendido culto adecuadamente al dios de la lluvia; si una enfermedad diezma nuestro poblado es porque un dios está irritado con nosotros; si perdemos la guerra es porque el enemigo tenía dioses más poderosos que los nuestros; ...
3. *Los objetos tienen propiedades distintas a las naturales*: una piedra -tras el ritual correspondiente por el que se convierte en talismán-, es mágica, no posee sólo las

propiedades naturales (peso, tamaño, dureza, ...), además con ella curamos enfermedades, convocamos a los dioses o a los espíritus; ...

Mediante los *mitos* el hombre conseguía dar una explicación a los distintos acontecimientos de su vida, tanto los relativos a cuestiones puntuales pero fundamentales de su existencia (el desenlace de una batalla, la muerte de un amigo, ...), como a los grandes problemas de la vida (el nacimiento, la muerte, el sufrimiento, el origen del mundo, ...), y mediante los *ritos* y los *fetiches* creía poder dominar las fuerzas de la naturaleza y de la vida social de acuerdo con sus propios intereses.

Estos tres elementos llevan a considerar que en el mundo reina el capricho, la *ARBITRARIEDAD* de los dioses, y, por lo tanto, que en la actitud mítica el mundo se presenta como siendo un *CAOS* más que un Cosmos. Los dioses son arbitrarios en su conducta, aunque no tanto como para que no se puedan controlar mediante ritos y plegarias (no es extraño que un elemento común en toda cultura que posea mitos sea el que los hombres pueden atraer la voluntad de sus dioses mediante algún tipo de práctica ritual).

El mundo griego anterior a la aparición de la filosofía vivía instalado en esta actitud; el gran acontecimiento espiritual que inician los griegos en el siglo VI a.C. consiste precisamente en intentar superar esta forma de estar ante el mundo con otra forma revolucionaria que apuesta por la razón como el instrumento de conocimiento y de dominio de la realidad. Sin embargo no hay que creer que la actitud mítica desaparece completamente a partir de esta fecha, más bien ocurre que son unas pocas personas las que viven en el nuevo y revolucionario modo de pensar y que éste poco a poco se va haciendo más universal. Pero la actitud mítica todavía no ha desaparecido: en nuestra época muchos siguen confiando en explicaciones de este tipo y personas que definitivamente parecían haber conquistado este nuevo estado, caen en la actitud mítica cuando su vida se torna difícil o en ella hay imprevistos no solucionables con el ejercicio de la razón.

Ver "actitud racional".

ACTITUD RACIONAL

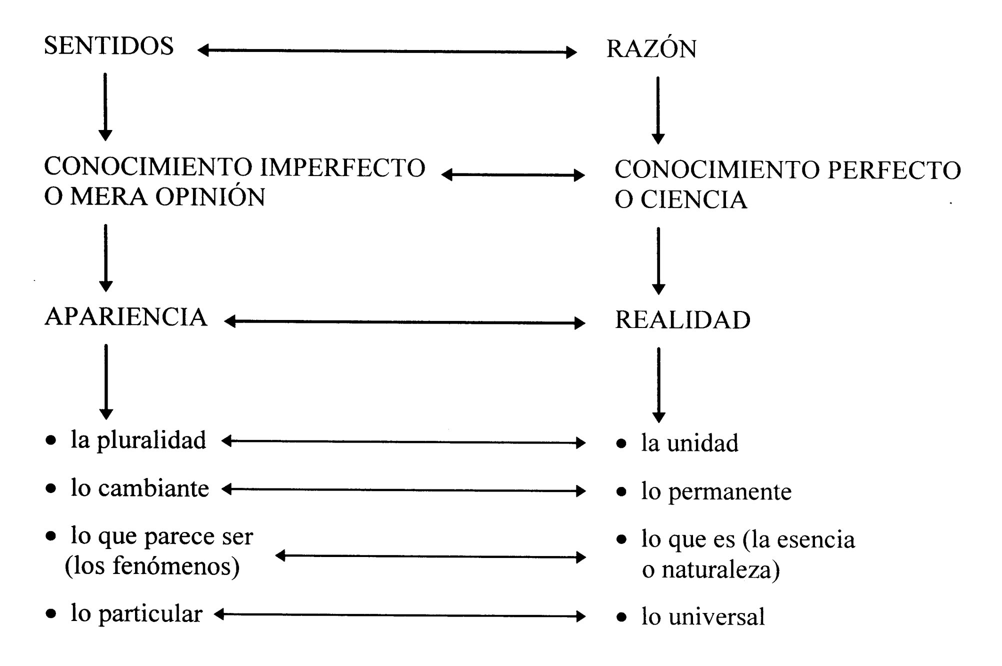
Actitud consistente en utilizar la razón para la comprensión y dominio del mundo natural y humano.

Frente a la explicación mítica del mundo aparece en Grecia en el siglo VI a. C. la actitud racional, actitud en la que se debe englobar no sólo la filosofía sino también la ciencia pues en este momento no hay fronteras definidas entre ambas.

La categoría más importante de este nuevo estado mental es la de *necesidad*: las cosas suceden cuando, donde y como deben suceder. El griego descubre que las cosas del mundo están ordenadas siguiendo *leyes*, descubren que el mundo es un *COSMOS*, no un Caos.

Además, los griegos desarrollaron otro concepto vinculado profundamente con el anterior: el concepto de permanencia o *esencia*. El que las cosas se comporten siguiendo leyes quiere decir que un cuerpo no se manifiesta primero de una manera y luego de otra completamente distinta, sino que en su manifestación hay cierto orden, hay sólo un ámbito de posibilidades para la expresión de cada objeto y eso es así en virtud de lo que los griegos denominaron Esencia o *Naturaleza* de los objetos.

A partir de esta actitud racional los primeros pensadores griegos desarrollaron una serie de conceptos opuestos que han influido radicalmente en la filosofía posterior:

Es habitual resumir la diferencia entre la actitud mítica y la racional mediante la frase *"la filosofía nace con el paso del mito al logos"* y el siguiente esquema:

MITO ⟶ IMAGINACIÓN ⟶ ARBITRARIEDAD ⟶ CAOS

LOGOS ⟶ RAZÓN ⟶ NECESIDAD ⟶ COSMOS

Ver "actitud mítica".

AGNOSTICISMO

Tesis filosófica que afirma la imposibilidad de adquirir conocimiento sobre la existencia o inexistencia de Dios.

Con este término designamos la teoría según la cual no es posible saber si Dios existe o si no existe. Es una forma de escepticismo, en este caso dirigido al conocimiento de Dios. A diferencia del agnosticismo, el ateísmo mantiene que en la cuestión de la existencia de Dios cabe cierto saber, el saber de que Dios no existe. Así, en este tema se pueden dar las tres actitudes siguientes:

- la del creyente: cree que Dios existe;
- la del ateo: cree que Dios no existe;
- la del agnóstico: no cree ni una cosa ni otra, sino que declara la imposibilidad de saber si Dios existe o no.

En la filosofía griega, los atomistas, los sofistas, y en el helenismo Epicuro y los escépticos, son los movimientos que con mayor o menor claridad defienden este punto de vista.

Ver "escepticismo".

ALMA

Las dos formas principales de concebir el alma en el mundo griego fueron el alma entendida como principio de vida, común a todos los seres vivos (plantas, animales y hombres) y el alma entendida como principio de racionalidad, con carácter divino e inmortal, exclusiva sólo del ser humano.

En castellano hay cuatro términos con un significado muy próximo: alma, psíque, espíritu y mente.

El término castellano *alma* proviene del término latino *anima*, el cual, a su vez, deriva del griego *ánemos*, viento. En el mundo griego, como en muchas culturas primitivas, se entendía el alma fundamentalmente como el principio de vida de todo ser viviente. Este hálito, soplo o principio vital se encuentra en todos los seres vivos (incluidos también los animales y las plantas) y desaparece cuando el cuerpo muere. La concepción del alma como algo distinto del cuerpo, inmaterial e inmortal empieza a tener importancia con el orfismo, Platón y más tarde con el cristianismo, pero no se encuentra en el mundo griego antiguo. Por ejemplo, en Homero no está clara la idea de la inmortalidad, y mucho menos el carácter inmaterial del alma: Homero utiliza fundamentalmente las palabras *psyché* y *thymós* para referirse al alma. *Thymós* es el alma entendida como fuerza vital, como aquello que vivifica el cuerpo, pero que desaparece tras la muerte de éste. Lo único que parece sobrevivir a la destrucción del cuerpo es la *psyché* entendida como sombra, imagen, espíritu o fantasma de la persona que tras la muerte del cuerpo habita en el mundo de los sombras, el Hades.

Cuando Ulises en sueños baja al Hades y se encuentra con la psyché de sus amigos muertos en Troya los ve tristes, apagados, sin apenas actividad, y eso porque les falta la thymós o fuerza vital.

Los filósofos presocráticos concibieron el alma como el principio vital que determina las actividades de los seres vivos, pero no alcanzaron una comprensión del alma como una realidad independiente del cuerpo, divina e inmortal. Así por ejemplo, los atomistas aceptaron su existencia pero la consideraron compuesta de átomos más perfectos que el resto pero materiales, la concibieron formada de átomos esféricos y lisos y por tanto mortal.

Dado la importancia de este vocablo y de sus equivalentes, puede ser útil la siguiente tabla con sus más relevantes significados:

GRIEGO	CASTELLANO
ánemos	*viento, aire* *, alma como principio vital
thymós	alma entendía como aliento o *fuerza vital*
pneuma	*soplo*, viento, aliento, respiración, vida, *alma*, *espíritu*
psyché	soplo, hálito, *aliento vital*, fuerza vital, *alma*, vida, *espíritu*
noûs	*inteligencia*, *espíritu*, *mente*, pensamiento, razón, *intelecto*, alma

LATÍN	CASTELLANO
anima	*soplo*, aire, aliento, *principio vital*, vida, *alma*
animus	*alma*, *espíritu*, principio vital, *mente*, pensamiento, *ánimo*
spiritus	*soplo de aire*, aire, *hálito*, aliento, estado de ánimo, *espíritu*, *alma*
mens	*mente*, *espíritu*, razón, alma, intelecto

* los términos en cursiva son la traducción más habitual

Ver "espíritu" y "mente".

ANTROPOLOGÍA

Doctrina acerca del hombre.

De los vocablos griegos *anthropos*, hombre y *logos*, conocimiento, saber o ciencia. Es la parte de la filosofía preocupada por el conocimiento de la esencia humana.

ANTROPOMORFISMO

Tendencia a atribuir rasgos o formas humanas a realidades no humanas.

De *anthropos* (hombre) y *morphé* (forma). Aunque la disposición del hombre al antropomorfismo es tan fuerte que ha hecho que a la Naturaleza, los astros, los árboles, las montañas (e incluso en la actualidad a los ordenadores) se les de rasgos humanos (pensamientos, mente, voluntad ...), esta cuestión tiene particular interés cuando se la vincula con el tema del conocimiento de lo divino: una de las más importantes dificultades con la que se encuentra el hombre al intentar representarse a Dios consiste precisamente en mantener a la vez la radical distancia que le separa del hombre y los seres finitos y utilizar representaciones que hagan comprensible su realidad; así, la historia de las distintas ideas que el hombre ha tenido de lo divino muestra que cuanto más intuitivo y concreto es el concepto de Dios más próximo y parecido es al hombre. La teología ha luchado por desembarazarse de rasgos humanos -primero físicos y después psicológicos y morales- en la concepción de Dios, pero una clara duda que se presenta en esta cuestión es si no ocurrirá que todo pensar en Dios implica siempre darle rasgos humanos

La religión politeísta griega concebía a los dioses con los mismos rasgos que los seres humanos, tanto en el aspecto físico como en el psicológico y moral. La única diferencia estribaba en la inmortalidad de los dioses y el superior poder de sus facultades. El primer filósofo que criticó la idea de que los dioses podían ser físicamente semejantes a nosotros fue *Jenófanes de Colofón*. Jenófanes sugirió que si los animales si imaginaran dioses, los imaginarían a su semejanza, como hacen los hombres. Posteriormente, Platón criticó a la religión griega antigua por los atributos demasiado humanos que ésta daba a lo divino. Siguiendo el racionalismo griego, la teología cristiana rechaza cualquier atribución a Dios de rasgos corporales humanos pero le resulta más difícil eliminar el antropomorfismo espiritual o atribución de pensamientos, sentimientos y voliciones humanos.

La lógica de la antropomorfización de lo divino parece ser la siguiente: se hace una valoración de las características de las cosas del mundo (valoración que suele coincidir con los rasgos que tiene la persona o el grupo que la hace) y se proyecta esa característica o características portadora de dicho valor en el ámbito de lo divino. Así lo habitual es que los blancos se representen a Dios como blanco, la cultura machista como varón, la cultura que prime los valores de la experiencia y la edad como anciano, etc.

APORÍAS DE ZENÓN

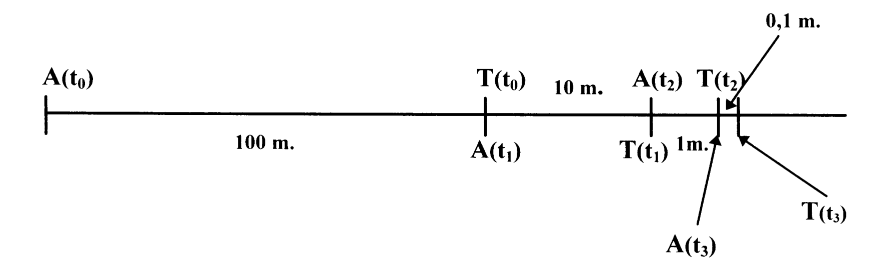
O paradojas de Zenón. Argumentos presentados por Zenón de Elea para demostrar el carácter absurdo de la creencia en el movimiento y la multiplicidad y de ese modo defender las tesis de su maestro Parménides.

Aporía: del griego *aporía* ("paso impracticable", "camino sin salida"). Con el término aporía nos referimos a la situación que se crea cuando un problema carece de solución o da lugar a conclusiones absurdas.

Zenón de Elea (s. V. a.C.), discípulo de Parménides, defendió las tesis de su maestro presentando una serie de argumentos que mostraban el carácter absurdo de las tesis del movimiento y de la multiplicidad del ser. Aristóteles lo consideró el inventor de la dialéctica. Su método consistió en lo que ahora llamamos la demostración indirecta o reducción al absurdo: demostración indirecta de una tesis mediante la reducción al absurdo de la tesis contraria.

Parece que Zenón presentó cerca de cuarenta paradojas, aunque las más conocidas son las que van contra la hipótesis de la pluralidad de los entes y la hipótesis del movimiento. Aristóteles presentó y criticó estas últimas en el libro VI de la Física. Las paradojas más celebres son la de "Aquiles y la tortuga" y la de "El corredor en el estadio":

Argumento de Aquiles y la tortuga:

A: Aquiles **T**: Tortuga
t_0, t_1, t_2, t_3, ... : tiempo 0 o salida, tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, ...

El más rápido de los hombres, Aquiles, no podrá alcanzar nunca al más lento de los animales, la tortuga, si se da a ésta en una carrera una ventaja inicial: supongamos que Aquiles le da a la tortuga una ventaja de 100 metros. Para facilitar la comprensión pongamos que Aquiles sólo corre diez veces más rápido que la tortuga; en el t_0 Aquiles está en la salida y la tortuga a 100 metros; en el t_1 (pongamos que 15 segundos) Aquiles recorre 100 metros y la tortuga 10; en el t_2 (que es 1/10 de t_1 = 1,5 segundos) Aquiles llega al punto en el que antes estaba la

tortuga y ésta recorre 1 metro; en el t_3 (que es 1/10 de t_2 = 0,15 segundos) Aquiles recorre este metro pero la tortuga recorre un decímetro; y así sucesivamente. La estrategia del argumento consiste en considerar los tiempos cada vez más pequeños, precisamente en la proporción en que Aquiles le aventaja a la Tortuga en velocidad (1/10), de este modo, aunque en tiempos y en distancias cada vez más pequeñas (una décima parte en cada tiempo considerado) *Aquiles nunca alcanzará a la Tortuga,* y así la tortuga irá llevando la ventaja hasta espacios infinitamente pequeños. Recorrer un número infinito de puntos parece suponer, por tanto, recorrer un tiempo infinito. Aquiles no podrá alcanzar jamás a la tortuga aún cuando, evidentemente, se vaya aproximando infinitamente a ella.

El corredor en el estadio

El corredor en el estadio nunca alcanzará su meta: antes de alcanzar el extremo del estadio debe alcanzar su mitad, y antes aún, la mitad de la mitad, y así hasta el infinito, aunque en cada tiempo la distancia sea cada vez más pequeña.

Aunque Zenón no presenta la siguiente paradoja, cabría argumentar del mismo modo en contra de la imposibilidad del tiempo (algo que parece ya rematadamente absurdo): por desgracia, el lector nunca acabará de leer el libro que tiene en sus manos: pongamos que le quedan diez horas de lectura; para que ésta concluya antes debe transcurrir la mitad de ese tiempo (cinco horas), pero antes la mitad de esta mitad (dos horas y treinta minutos), y antes aún la mitad de la mitad de la mitad (una hora y cuarto), y así hasta el infinito.

ARCHÉ

El principio o esencia última de todas las cosas.

El término griego *arché* (o arjé) se traduce al castellano como *principio.* Este concepto tiene mucha importancia en la filosofía presocrática puesto que una de las más importantes preocupaciones de los primeros filósofos fue la investigación del arché o elemento del que se componen todas las cosas. Como habitualmente se señala, los presocráticos concebían el arché al menos con las siguientes características:

- *principio temporal*: realidad situada en el principio de los tiempos, a partir de la cual se generó todo lo existente;
- *constitutivo último de lo real*: elemento que se encuentra en todas las cosas, por tanto común a todas ellas; es constitutivo "último" porque no se encuentra en la "superficie" de las cosas, en lo visible o experimentable por los sentidos: por ejemplo, podríamos objetar a la tesis de Tales según la cual el agua es el arché

que el árbol que veo no es agua, no tiene el aspecto del agua, a lo que Tales argumentaría que, más allá de las apariencias, el agua es el fundamento de su existencia, ya que sin ella el árbol no viviría, por lo que de alguna manera debe estar presente en el árbol para que éste viva;

- *elemento que determina el ser propio de cada ente*: las características y procesos a los que está sometido todo objeto están determinadas por el principio del cual está compuesto. Así, por ejemplo, si los principios son el aire, el agua, la tierra y el fuego, como indica Empédocles, el ser y comportamiento de un objeto estará determinado por la diferencia en la composición de éstos elementos, es decir, el cuerpo A tendrá propiedades distintas al cuerpo B si A está compuesto fundamentalmente de tierra y B de fuego.

ASCETISMO, ASCÉTICA

Propuesta moral de renuncia de los placeres y apetitos corporales con el fin de purificar o elevar el alma del mundo corporal o sensible al mundo espiritual. Encontramos esta propuesta en la religión órfica, el pitagorismo, Platón y en gran medida en el cristianismo.

Aunque en el mundo griego antiguo estos términos se utilizaban para designar los ejercicios físicos preparatorios del gimnasta anteriores a una competición deportiva, pronto se les dio una significación moral e incluso religiosa. Platón, siguiendo la propuesta pitagórica y órfica, defiende la ascesis entendida como la liberación del alma de todas las urgencias y pasiones corporales para así elevarse hasta la auténtica realidad o mundo de las Ideas. Desde un punto de vista más limitado a la esfera moral, los estoicos la entendieron como la abstinencia de las reclamaciones corporales, abstinencia necesaria para el autodomino y la felicidad. Con el cristianismo, sin embargo, la ascesis tiene ya una dimensión más claramente trascendente: es la práctica que culmina en la unión mística con Dios, para lo que se recomienda la vida virtuosa, la oración, la meditación y, en muchos casos, la mortificación física.

El ascetismo considera que el hombre está escindido en dos partes distintas, opuestas, y que mantienen una relación hostil: el cuerpo y el alma. Considera el alma como lo más propio del hombre, dado su origen y destino sobrenatural. El cuerpo, sus pasiones, necesidades y deseos perturba y ensucia el alma, por lo que el alma precisa de una purificación. Generalmente el ascetismo propone una vida de rigor moral que busca controlar dichos deseos y pasiones (renuncia a la práctica sexual, moderación en la comida, dietas y prohibiciones varias en la alimentación, renuncia a la ostentación de la belleza corporal, ...). La vida en el mundo del espíritu se puede completar también con la práctica religiosa y el desarrollo del conocimiento. Este último punto lo encontramos por ejemplo en Platón, para el cual la práctica de la filosofía es una forma de ascesis, de separación del alma del cuerpo.

ATOMISMO

Movimiento materialista coetáneo de Platón para el que todo se puede explicar a partir de la variada y azarosa combinación y movimiento de partículas elementales (átomos) y vacío.

El atomismo fue fundado por Leucipo, desarrollado por Demócrito, criticado por Platón y Aristóteles y posteriormente retomado por los epicúreos, como Epicuro y el poeta latino Lucrecio. El atomismo es la teoría según la cual la realidad material está compuesta de partículas indivisibles y de vacío. Según Demócrito, lo único que hay son *átomos* y *vacío*. El átomo es tan *indivisible* y, en sí mismo, *inmutable* y *eterno* como la esfera de Parménides. Sin embargo, a diferencia de éste último filósofo, los atomistas *defendieron la existencia de movimiento* pues creyeron en la existencia de vacío entre los átomos, con lo que éstos podrían moverse y enlazarse entre sí de diversos modos. El atomismo presenta una explicación materialista de lo real: todo es el resultado de la agregación y variada combinación de los átomos. Los átomos no se diferencian unos de otros por rasgos cualitativos sino por dimensiones cuantitativas y geométricas: según nos cuenta Aristóteles, Demócrito consideró que las únicas diferencias existentes entre los átomos son la cantidad, la forma (en el sentido geométrico), y la posición relativa en el interior del cuerpo: dice Aristóteles "la A difiere de la N en la figura, como AN de NA en el orden, y Z de N en la posición" (Aristóteles, Metafísica A4, 985 b 18). De este modo, las diferencias cualitativas que aparecen en el nivel de los objetos visibles se pueden explicar a partir de diferencias cuantitativas y geométricas de los átomos que componen dichos objetos.

El nacimiento y la muerte corresponde al ámbito de las distintas combinaciones de los átomos, pero no al de los átomos mismos: como en los juegos de construcción de los niños pequeños, con los mismos elementos se pueden crear muchos objetos diferentes, y cuando destruimos uno de estos no destruimos las piezas que lo componen.

ENTE

Ver "ontología".

ESCEPTICISMO

Teoría filosófica según la cual no es posible el conocimiento y de todo cabe plantear alguna duda.

Del término griego *sképsis* (indagación, revisión, duda). El escepticismo niega toda posibilidad de conocer la verdad. Es necesario distinguir el escepticismo como corriente filosófica que surge y se desarrolla en el mundo antiguo (s. IV a.C. - s. II d.C.), y el escepticismo como teoría filosófica, atractiva para muchos filósofos además de los de la corriente citada.

El escepticismo mantiene que no es posible el conocimiento. Del mismo modo que ocurre con el relativismo, cabe ser escéptico de un modo radical o aceptar el escepticismo respecto de ciertas regiones de realidad y la posibilidad de adquirir ciencia o conocimiento respecto de otras. Por ejemplo, se puede ser escéptico en temas de religión (agnóstico) y sin embargo creer en la posibilidad del conocimiento del mundo físico, como ocurre en la actualidad en muchos científicos. En la filosofía presocrática el escepticismo fue una teoría poco aceptada, pero que también tuvo sus defensores. El movimiento sofista tendía más al relativismo y escepticismo que al objetivismo. Las siguientes tesis del sofista Gorgias expresan de modo rotundo este punto de vista: "nada existe; si algo existe, no puede ser conocido por los hombres; si se puede conocer, no se puede comunicar y explicar a los demás".

ESCUELA DE ELEA

Escuela de corte marcadamente racionalista del siglo V. a.C., llamada también escuela eleática; tuvo como representantes más destacados a Parménides, Zenón (ambos de la colonia griega de Elea, en el sur de la actual Italia) y a Meliso de Samos.

Algunos historiadores atribuyen su fundación a Jenófanes de Colofón, quien parece que fue el primero en concebir la existencia de un principio supremo al que atribuyó rasgos divinos. Esta escuela floreció durante el siglo V a. C. e influyó en el pensamiento posterior, tanto en los filósofos pluralistas como Empédocles, Anaxágoras y los atomistas, como en el propio Platón.

Las tesis fundamentales de esta escuela son las siguientes:

- el instrumento para llegar al conocimiento del ser es la razón;
- la razón nos muestra el ser como uno, inmóvil e inmutable;
- los sentidos nos presentan una realidad ilusoria al mostrarnos multiplicidad y cambio.

Por su tratamiento abstracto y formal del ser, es habitual considerar a Parménides, más que a los anteriores presocráticos, como el fundador de la ontología, aunque este título no se encuentre en su filosofía.

Zenón demostró las tesis de su maestro Parménides mediante paradojas o aporías que llevaban al absurdo las creencias contrarias a las de Parménides, es decir las creencias en la existencia de multiplicidad y cambio en el espacio y el tiempo. Por ello se le considera el fundador de la dialéctica griega.

ESPÍRITU

La dimensión inmaterial del alma que nos capacita para la comprensión de las realidades superiores como los valores, la ciencia y lo sobrenatural.

Este término castellano traduce los vocablos griegos *noûs* y *pneuma*. Procede del vocablo latino *spiritus*, cuyo significado original era "soplo", "aliento", pero que muy pronto se utilizó para designar la realidad inmaterial y racional inscrita en el hombre. Muchos autores lo hacen sinónimo de alma, y para otros incluso de la mente, aunque este último término, más moderno que los anteriores, está desprovisto de la connotación religiosa que posee el término "espíritu". Quienes aceptan una diferencia entre el alma, la mente y el espíritu seguramente piensan en lo siguiente: se entiende el alma como principio vital vinculado esencialmente con lo orgánico y común a todos los seres vivos; por otro lado, la mente esta más relacionada con las facetas intelectuales y la consciencia y es característica del ser humano; finalmente, por encima del alma y la mente se encontraría el espíritu como el principio inmaterial y sobrenatural que nos pone en contacto con las realidades superiores: nos permite el conocimiento de los valores estéticos y morales, la sabiduría como comprensión del sentido último de las cosas, y la experiencia de lo trascendente o divino.

Ver "alma" y "mente".

FILOSOFÍA

Conocimiento eminentemente racional del sentido del ser y de sus regiones fundamentales.

Del griego *philêin* (amar) y *sophía* (sabiduría), la traducción literal es "amor a la sabiduría". Dado que en otras cultura encontramos elementos filosóficos pero mezclados profusamente con otros de carácter religioso, muchos autores consideran que la filosofía entendida como actividad intelectual sistemática y rigurosa sólo existe en la tradición europea que comienza con los griegos.

Pitágoras fue el primero en llamarse a sí mismo filósofo o amante del saber, distinguiéndose de los dioses que, en cambio, son "sabios". También fue Pitágoras el primero que presentó la filosofía como una actividad contemplativa del espectáculo del mundo: la vida es como una gran feria, dijo, donde algunos van a hacer negocios, otros a divertirse, y otros, los mejores, a observar desinteresadamente lo que allí sucede. Estos últimos son los filósofos.

Otros autores atribuyen a Heráclito la concepción de la filosofía como un saber que no se limita a ser el compendio o suma de los conocimientos comunes y de las disciplinas científicas, sino un saber con carácter propio y que tiene como objeto los principios fundamentales de lo real.

La filosofía entendida en sentido propio (lo que Aristóteles llama "filosofía primera") tiene por objeto los principios primeros, las estructuras más generales del ser e incluso Dios mismo.

Aunque los presocráticos no hicieron una presentación sistemática de la distintas disciplinas que componen la filosofía, cabe presentar el siguiente cuadro para ilustrar las más importantes, no olvidando que muchos de los títulos que vienen a continuación no se encuentran aún en la filosofía griega, pero sí sus contenidos.

FILOSOFÍA	
ontología	O metafísica. Es la parte más importante de la filosofía. Doctrina relativa al ser y a las estructuras básicas de la realidad.
antropología	Doctrina acerca del hombre.
teoría del conocimiento	Explicación del origen, elementos y límites del conocimiento. Análisis de la verdad y de su posibilidad.
psicología filosófica	Teoría relativa al alma o mente, su esencia y parentesco o diferencia con el cuerpo.
filosofía de la naturaleza	Doctrina relativa a las estructuras básicas aplicables al mundo natural (movimiento, tiempo, espacio, causalidad, ...).
filosofía del lenguaje	Doctrina sobre el origen y estructuras básicas del lenguaje.
estética	Teoría sobre la esencia y el valor del arte, la belleza y demás categorías estéticas.
ética	Disciplina encargada de descubrir en qué consiste el bien, la justicia, la conciencia moral y demás categorías éticas y de justificar la existencia del deber.
teología filosófica	Doctrina relativa a la existencia y esencia de Dios.
filosofía política	Teoría sobre las distintas formas de gobierno; justificación y valoración de las formas de gobierno ideales.
filosofía de la religión	Descripción y justificación del hecho religioso, delimitación de las distintas formas de experiencia de lo sagrado.
filosofía de la ciencia	Explicación del origen, estructura, legitimación de la ciencia y su diferencia respecto de otras formas de conocimiento.

FILOSOFÍA GRIEGA

La filosofía griega representa uno de los más importantes ciclos del pensamiento occidental, ciclo que se inicia con los presocráticos, desarrolla con los sofistas y Sócrates, adquiere su apogeo en la filosofía platónica y aristotélica y entra en crisis con la filosofía helenística.

Con los griegos aparece por primera vez el pensamiento en todas sus manifestaciones (ciencia, filosofía, matemática) y pocas veces se han dado autores que hayan compaginado tan estrechamente las investigaciones citadas.

Tal vez es exagerado lo que algún historiador de la filosofía ha señalado al escribir que toda la historia de la filosofía no son mas que notas a pie de página a los escritos de Platón, pero es cierto que las cuestiones filosóficas fundamentales, y las posibles soluciones que se pueden dar a ellas ya se encuentran en la filosofía griega, y en gran medida en éste último autor.

Ortega y Gasset afirmó que el mundo antiguo fue cosmológico, el medieval teológico y el moderno antropológico. Y, ciertamente, parece que lo característico de la filosofía griega fue su preocupación por comprender el ámbito de la Naturaleza. A diferencia del pensamiento moderno, en general, los griegos fueron optimistas en cuanto a la posibilidad de acceder a la realidad: podemos alcanzar el conocimiento de la Naturaleza puesto que ésta es racional, bien mediante el uso de los sentidos, como algunos defendieron, bien mediante el uso de la razón como dijeron la mayoría.

Los griegos descubren el carácter ordenado, legal y racional del mundo y en el hombre un instrumento que ha de servir tanto para el conocimiento como para la vida práctica (moral y política): la razón.

Las primeras reflexiones filosóficas o filosofía presocrática ya aceptan estas consideraciones (aunque de estos antiguos autores apenas disponemos de textos por lo que el conocimiento de su pensamiento es indirecto y fragmentario).

El momento de esplendor del pensamiento griego hay que situarlo en Platón y Aristóteles y el momento de decadencia en la época helenística.

ETAPAS DEL PENSAMIENTO GRIEGO

En la mayoría de los autores las fechas son aproximadas y cuando figura solamente una corresponde a la madurez o florecimiento del filósofo (lo que los griegos llamaban *acmé*). Junto con cada escuela o filósofo importante se cita el arché que defendieron o la cuestión básica alrededor de la cual gira su pensamiento.

(ver esquema de la página siguiente)

I. FILOSOFÍA COSMOLÓGICA (presocráticos): preocupación por el tema del arché (VI-V a. C.)

A. *FILÓSOFOS MONISTAS:*

1. **Filósofos de Mileto:**
   a) Tales (586 a. C.): agua
   b) Anaximandro (610-547 a. C.): ápeiron
   c) Anaxímenes (586-528 a. C.): aire
2. **Escuela de Éfeso:**
   - Heráclito (504 a. C.): fuego, reivindicación del devenir
3. **Escuela de Elea:**
   a) Jenófanes de Colofón (530 a. C.): crítica al antropomorfismo religioso
   b) Parménides (540-450 a. C.): defensa del ser como inmutable y eterno
   c) Zenón de Elea (450 a. C.): aporías en contra de la multiplicidad y el cambio

B. *FILÓSOFOS PLURALISTAS:*

1. **Pitagorismo antiguo:** los números
   - Pitágoras (530 a. C.)
2. **Empédocles:** (450 a.C.): agua, aire, tierra y fuego; Amor y Odio
3. **Anaxágoras** (499-428 a. C.): homeomerías; Noûs
4. **Escuela atomista:** los átomos; mecanicismo
   a) Leucipo (440 a. C.)
   b) Demócrito (460-370 a. C.)

II. FILOSOFÍA ANTROPOLÓGICA: el hombre como preocupación básica (V a. C.)

A. ***Movimiento sofista:*** escepticismo y relativismo
   1. Protágoras de Abdera (485-410 a. C.)
   2. Gorgias de Leontini (485- 380 a. C.)

B. ***Sócrates*** (469-399 a. C.): intelectualismo moral y objetivismo

III. FILOSOFÍA GLOBALIZADORA Y SISTEMÁTICA: preocupación por todos los temas filosóficos, por la realidad en su conjunto (IV a. C.)

A. ***Platón*** (427-347 a. C.): las Ideas y el conocimiento objetivo

B. ***Aristóteles*** (384-322 a. C.): la Physis; eudemonismo

IV. FILOSOFÍA HELENÍSTICA: preocupación por los temas morales, búsqueda de la manera de ser feliz (finales del siglo IV al siglo II a. C.)

A. ***Estoicismo:*** la virtud como bien supremo; la apatía
   - Zenón de Citio (341-261 a. C.)

B. ***Epicureísmo:*** hedonismo
   - Epicuro de Samos (341-270 a. C.)

C. ***Escepticismo:*** escepticismo
   - Pirrón de Elis (365-275 a. C.)

FILOSOFÍA JÓNICA

O escuela jónica. Floreció durante el siglo VI a. C. en las colonias griegas de Jonia (la costa mediterránea de la actual Turquía). Sus principales representantes fueron los filósofos de la escuela de Mileto (Tales, Anaximandro y Anaxímenes) y Heráclito de Éfeso. Su rasgo más común, la visión naturalista de la realidad.

Los primeros filósofos nacieron en estas colonias y su preocupación fue básicamente la comprensión de la Naturaleza o Physis (por ello se les denomina a veces "físicos"). Su visión del mundo fue naturalista pues consideraron que a la base del mundo perceptual se encuentra un principio material (para Tales el agua, para Anaxímenes el aire, por ejemplo). Rechazaron las explicaciones míticas del origen del Universo y del hombre y propusieron explicaciones naturales. Sin embargo hay que tener cuidado en este punto pues, a diferencia con lo que ocurre en nuestro tiempo en donde el punto de vista naturalista o materialista es incompatible con creencias relativas al alma o a Dios, estos primeros filósofos no negaron la existencia ni del alma ni de los dioses. No encontramos en el pensamiento griego autores ateos, aunque sí una visión materialista de lo espiritual.

Heráclito es el más importante representante de esta escuela. Las tesis siguientes son un breve resumen de sus puntos de vista básicos (el texto entrecomillado es la sentencia heraclitiana que mejor expresa cada una de ellas):

1. *la realidad es contradictoria, en su seno se dan elementos opuestos:*
   "El mar es el agua más pura y más corrupta; es potable y saludable para los peces; para los hombres, en cambio, es impotable y nociva" ;
2. *los elementos opuestos se necesitan unos de otros:*
   "La enfermedad hace a la salud agradable y buena, el hambre a la hartura, el cansancio al descanso";
3. *la realidad cambia continuamente; reivindicación de la tesis del movimiento o devenir;* precisamente es la aceptación del cambio la nota característica de la escuela jónica respecto de la posterior escuela eleática, que niega la realidad del devenir, reduciéndolo a simple apariencia:
   "Todas las cosas se mueven y nada está quieto... nunca te podrás sumergir dos veces en el mismo río";
4. *el movimiento como rasgo básico de la realidad tiene su origen en el enfrentamiento, oposición o lucha entre los elementos contrarios:*
   "La guerra es el padre y el rey de todas las cosas; a uno les muestra como dioses y a otros como hombres, a unos los hace esclavos y a otros libres";
5. *existe un orden, armonía o síntesis de contrarios que da lugar a unidades y dinámicas de un orden superior que la de los elementos opuestos.* Esta idea de una legalidad que rige el movimiento y el enfrentamiento entre opuestos recibe el

nombre de *dialéctica* y será reconocida y bien valorada por filósofos tan importantes como Hegel y Marx (no hay que confundir esta noción de dialéctica con la de Platón, noción que en este último autor se refiere a un tipo de conocimiento antes que a un orden interno de la Naturaleza) :
"Una armonía invisible es más intensa que otra visible"; "la auténtica naturaleza de las cosas suele estar oculta".

FILÓSOFOS MONISTAS

Con este título nos referimos a los filósofos presocráticos para los cuales a la base de toda la Naturaleza se encuentra un solo elemento último o arché.

En un contexto general podemos definir el monismo (del término griego *mónos* (sólo, único) como la doctrina filosófica que admite una sola especie de substancia. De este modo, tanto las concepciones idealistas (para las cuales la única substancia existente es la mente) como para las materialistas (para las cuales sólo existen las substancias materiales) son monistas. Sin embargo, en el contexto de la filosofía presocrática llamamos monistas a los filósofos que consideran que sólo hay un arché o constitutivo último de lo real.

La filosofía presocrática se suele dividir en dos grupos en función de la respuesta que los distintos filósofos dan a la pregunta por el arché:

- los filósofos monistas consideran que a la base de toda la realidad se encuentra un único principio. En este grupo habría que incluir a los filósofos de Mileto como Tales, Anaximandro y Anaxímenes, Heráclito y Parménides;
- los filósofos pluralistas consideran que a la base de toda la realidad se encuentran varios principios; destacan en este grupo los pitagóricos, Empédocles (agua, aire, tierra, fuego, Amor y Odio), Anaxágoras (las semillas u homeomerías) y los atomistas como Demócrito (átomos).

Desde un punto de vista histórico, cabe señalar que las primeras respuestas a la pregunta por el arché fueron monistas. Una consecuencia del monismo fue la negación de la pluralidad y el movimiento, por ello, los filósofos posteriores consideraron que si se quiere defender la realidad de la multiplicidad y el cambio es necesario comprometerse con tesis pluralistas.

FILÓSOFOS PLURALISTAS

Conjunto de filósofos presocráticos que creyeron en la existencia de varios archés o principios últimos de las cosas.

Ver "filósofos monistas"

FINALISMO

Teoría filosófica para la cual el conocimiento de un proceso, movimiento o actividad sólo se alcanza si se conoce el fin o motivo por el que dicho proceso, movimiento o actividad ocurre.

El finalismo o teleología es la teoría filosófica según la cual existen entidades capaces de tener una conducta final o propositiva. La conducta final es aquella que se hace para la realización de un fin, propósito o meta. En la medida en que dicha conducta parece exigir la referencia al conocimiento de una situación futura y a la posibilidad de acomodar la realidad para la realización de dicha meta, muchos autores consideran que la conducta finalista hace necesaria la presencia de las mentes. Un problema filosófico esencial es averiguar qué entidades tienen conducta final propiamente dicha. Esto es claro en el caso del hombre, pero algunos filósofos griegos creyeron que también los seres naturales -animales, plantas y seres inertes- son capaces de dicho comportamiento. Así lo pensaron Platón y Aristóteles y antes *Anaxágoras.* Cuando se intenta explicar la conducta de los seres no humanos en términos de conducta final se acaba considerando que debe existir un ser que haya dado a los seres naturales las metas o propósitos que parecen manifestar y la capacidad para realizarlos. De ahí que *la explicación teleológica* del movimiento *al final acabe siendo también una explicación teológica* y los que la defienden acaben postulando la existencia de un Dios ordenador o arquitecto del mundo. Este es el caso de Anaxágoras con su referencia al *Noûs* y también de Platón y Aristóteles y más tarde en Santo Tomás con la quinta vía.

HOMEOMERÍAS

Las partículas o semillas de las que están hechas todas las cosas, según Anaxágoras.

Del término griego *homoioméreiai* (partículas similares). Influido por Parménides, Anaxágoras consideró que el ser no puede provenir de la nada, por lo que es increado e imperecedero. Este punto de vista le obligó a considerar (como a los atomistas y a Empédocles) que no hay un nacer y un perecer en sentido estricto. A diferencia de los atomistas, para los cuales los átomos no se diferencian cualitativamente unos de otros, Anaxágoras pensó que existen unas semillas o substancias cualitativamente distintas cuya reunión da lugar a las cosas visibles. Creyó que sólo podemos considerar que un objeto pueda transformarse en otro o pueda dar lugar a otro (como ocurre con los alimentos cuya ingestión nos permite el crecimiento de los músculos, tendones, ...) si aceptamos que en el objeto que se transforma en otro ya se encuentra de alguna forma aquello a lo que da lugar. Así, pensó que en cada cosa existen semillas u homeomerías de todas las cosas.

INTELECTUALISMO MORAL

Teoría moral para la que la conducta moral sólo es posible si descansa en el conocimiento del bien y la justicia. Todos los filósofos griegos defienden en mayor o menor medida el intelectualismo moral pero sin duda el representante más destacado de este punto de vista es Sócrates.

La tesis esencial del intelectualismo moral es la siguiente: la experiencia moral se basa en el conocimiento del bien. Sólo si se conoce qué es el bien y la justicia se puede realizar el bien y la justicia. Sócrates hace las siguientes consideraciones a sus conciudadanos: cuando uno de vosotros está enfermo no propone una votación entre los miembros de la familia para establecer qué remedio es adecuado para curar la enfermedad: ocurre más bien que llama al médico y se somete a su juicio y recomendaciones; cuando un ejército quiere derrotar al enemigo no se realiza una consulta popular para establecer el modo de atacar, es el estratega quien decide el modo de dirigir a los soldados y plantear las batallas; cuando queremos levantar un edificio no hacemos una votación para decidir el modo de construirlo, dejamos que sea el arquitecto quien imponga su criterio. Y pregunta a continuación Sócrates: ¿por qué cuando se trata de lo más importante de todo, que es el bien de la ciudad y las leyes que son adecuadas para la convivencia entre los ciudadanos, dejamos que todo el mundo opine y nos sometemos a la mayoría y no llamamos a aquél que sabe?

Para el intelectualismo moral los asuntos morales y políticos tienen que ser cosa de expertos. Esta propuesta socrática puede dar lugar a interpretaciones políticas antidemocráticas y elitistas (como, por cierto, se ve claramente en la filosofía política de su discípulo Platón).

El punto de vista de Sócrates esta viciado por cierta ambigüedad: cuando Sócrates pide que a la base de la moral y la política se encuentre el conocimiento ¿a qué conocimiento se refiere? Podemos distinguir entre el saber hacer algo y el saber en qué consiste ese algo. Por ejemplo, el artista sabe hacer belleza, pero es muy posible que no sepa en qué consiste la belleza ni qué pasos concretos hay que seguir para alcanzarla. El primer tipo de saber es un saber entendido como destreza (bien sea corporal o espiritual) para la realización de algo, y el segundo tipo es un saber entendido como conocimiento explícito y consciente de algo (como ocurre por ejemplo en la ciencia). Es fácil observar que estas dos formas de saber no tienen que ir necesariamente unidas, así el historiador y el crítico del arte pueden saber explícitamente muchas cosas relativas a la belleza pero es muy posible que no sepan crear arte ni belleza. Parece ser que Sócrates pedía un conocimiento del segundo tipo como garantía de las acciones buenas y justas. De ahí la confusión que creaba en sus interlocutores cuando les preguntaba por una definición de aquello para lo cual se les suponía expertos.

Nuestras convicciones vulgares parecen contrarias al intelectualismo moral pues creemos que alguien puede saber que algo está mal y sin embargo realizarlo. *Para el*

intelectualismo moral la perfección moral es una consecuencia de la perfección del intelecto o razón, sin embargo otros autores como Aristóteles se acercarán más al punto de vista corriente al considerar que el conocimiento no es condición suficiente para la conducta justa y buena. Este autor pondrá como fundamento de la práctica moral la perfección de la voluntad más que la perfección del intelecto. La conducta buena no depende tanto del conocimiento como de la disciplina de la voluntad en la realización de las acciones justas. Así, desde el punto de vista de Aristóteles y en contra del intelectualismo moral, cabe concluir que seguramente para ser justo es necesario saber realizar la justicia, pero aquí esta palabra no designa un conocimiento explícito y teórico de la justicia sino la posesión de una habilidad o disposición para la realización de acciones justas.

LOGOS

Razón, palabra, conocimiento, ley.

Del griego *logos*. El término *logos* es uno de las más importantes en la actitud racional ante el mundo. Puede traducirse como pensamiento, razón, habla, discurso, concepto, palabra, conocimiento; pero el término castellano más fiel es tal vez el término *razón*. Así la biología es el explicar o dar razón de los seres vivos, la teología el explicar o dar razón de Dios, la antropología el explicar o dar razón del hombre.

Hay una breve frase que muchas historias de la filosofía utilizan para resumir las implicaciones de la aparición de la filosofía: *la filosofía es el paso del mito al logos*. Con esta frase se quiere indicar que los primeros filósofos aceptaron estos dos principios:

- el mundo es racional, en el mundo hay un logos;
- nosotros disponemos de un logos o razón, logos que debemos emplear para el conocimiento de la realidad y la dirección de nuestra conducta.

En Heráclito el logos es la Razón que domina el Universo y que hace posible la existencia de orden y regularidad en la sucesión de las cosas; pero es también algo presente en nosotros y que debe servirnos como guía para nuestra conducta y como instrumento para el conocimiento. Los estoicos recogen esta tradición heracliteana al considerar que el Logos es el principio divino que crea, domina y dirige la Naturaleza y el Universo entero. En la misma línea, la teología judía y cristiana enriquece el concepto con características propias. En el Cuarto Evangelio aparece el logos o Verbum o la Palabra, pero atribuyéndole una dimensión personal ajena al concepto griego.

Ver "actitud mítica" y "actitud racional".

MAYÉUTICA

Método socrático de enseñanza basado en el diálogo entre maestro y discípulo con la intención de llegar al conocimiento de la esencia o rasgos universales de las cosas.

Del griego *maieutiké* (arte de las comadronas, arte de ayudar a procrear). La mayéutica es el método filosófico de investigación y enseñanza propuesto por Sócrates. En un pasaje del *Teetetes* de Platón dice Sócrates que practica un arte parecido al de su madre Fenaretes, que era comadrona. "Mi arte mayéutica tiene las mismas características generales que el arte (de las comadronas). Pero difiere de él en que hace parir a los hombres y no a las mujeres, y en que vigila las almas, y no los cuerpos, en su trabajo de parto. Lo mejor del arte que practico es, sin embargo, que permite saber si lo que engendra la reflexión del joven es una apariencia engañosa o un fruto verdadero".

Consiste esencialmente en emplear el diálogo para llegar al conocimiento. Aunque Sócrates nunca sistematizó la mayéutica, seguramente es correcto destacar las siguientes fases en este método:

- en un primer momento se plantea una cuestión que, en el caso del uso que Sócrates hizo de este método, podía expresarse con preguntas del siguiente tipo ¿qué es la virtud? ¿qué es la ciencia? ¿en qué consiste la belleza?;
- en un segundo momento el interlocutor da una respuesta, respuesta inmediatamente discutida o rebatida por el maestro;
- a continuación se sigue una discusión sobre el tema que sume al interlocutor en confusión; este momento de confusión e incomodidad por no ver claro algo que antes del diálogo se creía saber perfectamente es condición necesaria para el aprendizaje, y Sócrates lo identifica con los dolores que siente la parturienta antes de dar a luz;
- tras este momento de confusión, la intención del método mayéutico es elevarse progresivamente a definiciones cada vez más generales y precisas de la cuestión que se investiga (la belleza, la ciencia, la virtud);
- la discusión concluiría cuando el alumno, gracias a la ayuda del maestro, consigue alcanzar el conocimiento preciso, universal y estricto de la realidad que se investiga (aunque en muchos diálogos de Platón no se alcanza este ideal y la discusión queda abierta e inconclusa).

La idea básica del método socrático de enseñanza consiste en que el maestro no inculca al alumno el conocimiento, rechaza que su mente sea un receptáculo o cajón vacío en el que se puedan introducir las distintas verdades; para Sócrates es el

discípulo quien extrae de sí mismo el conocimiento. Este método es muy distinto al de los sofistas: los sofistas daban discursos y a partir de ellos esperaban que los discípulos aprendiesen; Sócrates mediante el diálogo y un trato más individualizado con el discípulo le ayudaba a alcanzar por sí mismo el saber.

El arte de la mayéutica implica la teoría platónica de la reminiscencia pues al considerar al discípulo competente para encontrar dentro de sí la verdad debe suponer que el alma de aquél la ha debido conocer en algún momento antes de hacerse ignorante.

enseñanza sofista			**enseñanza socrática**		
Maestro	→	Discípulo	Maestro	⇄	Discípulo
activo		pasivo	activo		activo

MECANICISMO

Concepción que cree posible explicar la realidad en términos de materia, movimiento local, leyes naturales estrictas y determinismo.

Aunque no todo materialismo es mecanicista, cuando el mecanicismo se ha ampliado también a la esfera humana y de la mente ha coincidido con el materialismo. El mecanicismo goza de gran prestigio en la Edad Moderna, en donde muchos autores lo defienden para oponerse a la física escolástica y las concepciones mágicas del Renacimiento y de ese modo evitar el antropomorfismo y el animismo. Pero encontramos ya tesis mecanicistas en la filosofía griega y en particular y con claridad en el punto de vista de los atomistas

El mecanicismo implica la referencia a la necesidad en los acontecimientos o sucesos naturales y a la ausencia de finalidad o intención de los mismos (por lo tanto a la presencia del azar). Hay que tener cuidado porque en este contexto azar no se contrapone a necesidad, sino a falta de finalidad o intención. Un suceso puede ser azaroso en el sentido de que nadie lo ha previsto, de que ocurre sin que sea consecuencia de un plan o intención, pero sin embargo ser un acontecimiento necesario en el sentido de que dadas las leyes de la naturaleza y la situación y composición de las circunstancias, inevitablemente debía ocurrir. De ahí que los atomistas tengan problemas para la reivindicación de la libertad y que los epicúreos (que aceptan en lo esencial la física atomista) propongan la existencia de desviaciones espontáneas (clinamen) de los movimientos de los átomos para explicar la posibilidad de la libertad.

MENTE

Los filósofos antiguos lo identificaban con la parte intelectual del alma. En la actualidad, y por carecer de connotación religiosa, se prefiere el término mente al de alma para designar la sede de la vida psíquica.

El término griego más próximo al significado actual de *mente* es *Noûs*. Los latinos utilizaron el vocablo *mens*. Los filósofos griegos y cristianos que emplearon este vocablo lo identificaban con el alma o el espíritu, o al menos con una parte de ella, la que permite la actividad intelectual del alma, el conocimiento. Sin embargo este término se utiliza de modo habitual en la filosofía moderna y contemporánea. La razón de ello es que no tiene la connotación religiosa que se encuentra en las voces "alma" y "espíritu". En la actualidad, designa aquello que nos faculta para tener pensamientos, recuerdos, vida psíquica en general, no estando resuelta aún la cuestión de si es algo distinto del cuerpo o una de sus manifestaciones.

Ver "alma", "espíritu" y "Noûs".

MITO

Los mitos son las narraciones y doctrinas tradicionales, no justificadas racionalmente y generalmente trasmitidas por los poetas, acerca del mundo, los hombres y los dioses.

Del griego *mythos* (palabra, narración, discurso). En el mundo griego, los mitos eran narraciones transmitidas oralmente y fueron sistematizadas por *Hesíodo* ("Teogonía" y "Los Trabajos y los Días") y *Homero* ("La Iliada" y "La Odisea"). Los mitos contaban a los griegos el origen del mundo, el origen, relación genealógica y número de los dioses, el origen del hombre, ...; describían igualmente aspectos vitales como los relativos a la vida, la muerte, el amor, el destino, la libertad, la culpa. Los mitos les enseñaban también reglas políticas, sociales y morales, e incluso reglas técnicas para la fabricación de armas y útiles de trabajo.

Con la aparición de la filosofía los mitos compitieron con las descripciones racionales en su pretensión de explicar los acontecimientos básicos de la Naturaleza (tormentas, viento, nacimiento de animales y hombres) y el sentido último de la existencia.

NATURALEZA

O Physis. La totalidad de entes o cosas naturales. El principio esencial que determina los distintos estados y movimientos que le pueden sobrevenir a las cosas naturales.

Del griego *phýsis* (naturaleza)

Las primeras investigaciones filosóficas tuvieron como objeto el estudio del mundo físico o Naturaleza. En este sentido, podemos llamar a los primeros filósofos

"físicos". Pero no hay que pensar que sus investigaciones eran semejantes a las de los físicos de la actualidad, por lo que se debe distinguir la física propuesta por estos autores (física filosófica), para diferenciarla de la física moderna o física científica. De todas formas, la separación entre filosofía y ciencia es algo reciente y tal vez no es adecuada para este primer momento del pensamiento humano.

Los dos sentidos fundamentales incluidos en el concepto de Naturaleza están vigentes en la actualidad y son la Naturaleza entendida como *el conjunto de cosas naturales* y la Naturaleza entendida como el *principio dinámico que determina el comportamiento o modo de manifestarse de las cosas naturales.*

NOMOS

Este término griego se puede traducir por ley, y más en particular la ley de la ciudad.

La cuestión del fundamento de la ley de la ciudad, y en general de la ley moral y política, es una preocupación que ya se encuentra en los primero filósofos, pero con los sofistas se hace más consciente y explícita. Las soluciones más comunes a esta cuestión ya las encontramos en la cultura griega y son las siguientes:

- la ley tiene como fundamento lo sobrenatural;
- la ley tiene como fundamento la naturaleza;
- la ley descansa en los avatares humanos, en su historia y situaciones vitales concretas y contingentes.

La primer explicación dominó el mundo griego antiguo y es característica de la actitud mítica, de la justificación religiosa y la justificación teológica que encontramos en algunos filósofos como Santo Tomás.

La segunda explicación es más típicamente filosófica y es la que prefirieron la mayoría de filósofos griegos. Estos filósofos creyeron que la naturaleza podía darnos un criterio para establecer la corrección de las leyes morales al considerar que lo bueno es lo natural y lo malo lo antinatural.

La tercera explicación consiste en justificar el derecho y la ley de la ciudad indicando que esta es convencional, consecuencia de los avatares humanos y en último término arbitraria. En la actualidad se suelen dar explicaciones de este tipo para explicar el origen de los derechos básicos (así, se habla de la voluntad soberana de los ciudadanos para regir su destino y establecer el código moral al que se han de someter).

La posición de los sofistas al respecto no es clara: si identificamos el movimiento sofista con las tesis relativistas de Protágoras, parece que defendieron el carácter no objetivo, arbitrario, de las leyes morales, sugiriendo que cada cultura o sociedad tiene su punto de vista, sus valoraciones y códigos morales, no siendo mejor ni peor ninguno de ellos. En los sofistas de la segunda generación como Trasímaco encontramos un punto de vista diferente. Este sofista recupera el papel de la Naturaleza en la cues-

tión de la fundamentación de la ley, pero considera que las leyes vigentes en las ciudades no son adecuadas por no ser precisamente naturales. Su visión de la naturaleza le lleva a considerar a ésta como un lugar de enfrentamiento y lucha entre las distintas especies e individuos, como el ámbito en el que sobreviven los más capaces, los mejor dotados. Cree encontrar dos principios básicos en la Naturaleza: la ley del más fuerte y el egoísmo. Como consecuencia de ello, y aunque los textos de los que disponemos son fragmentarios y confusos, parece que defendió la necesidad del dominio del fuerte sobre el débil también en la sociedad.

Noûs

Este término aparece en la filosofía de Anaxágoras y se puede traducir por mente.

En la filosofía griega hay dos líneas de interpretación de esta palabra: una recoge el sentido originario del término Noûs como facultad de reconocimiento inmediato, directo, de una realidad y otra lo identifica con la mente suprema o Dios. Aristóteles es el más claro representante de la primera línea al defender la distinción entre el pensamiento noético o comprensión directa de los primeros principios del conocimiento y el pensamiento dianoético o discursivo basado en el razonamiento a partir de dichos principios. Por el contrario, Anaxágoras defiende la segunda línea (Noûs como mente ordenadora). Anaxágoras consideró que existe una realidad inmaterial dotada de conocimiento y voluntad, que dirige el comportamiento de todas las cosas naturales y que en cierto modo se puede identifica con Dios. Este punto de vista introduce explicaciones finalistas del cambio natural. La tradición filosófica recogió la idea (pero no el término Noûs) de un ser supremo que ordena y dirige el mundo en función de un plan, y la encontramos en Platón, Aristóteles y todo el pensamiento cristiano.

Ver "mente".

Objetivismo

Tesis filosófica según la cual la verdad es una y la misma para todos los seres racionales y no depende de ningún factor físico, psicológico o cultural de las personas que la piensan.

El objetivismo es una tesis filosófica relativa a la verdad, y, por lo tanto, al modo de conocer el mundo. Considera que la verdad es independiente de las personas que la piensan, que el hecho de que una proposición, teoría o creencia relativa al mundo sea verdadera no depende ni de los motivos psicológicos que pueda tener la persona o el grupo que la proponga, ni de los mecanismos o procesos que puedan estar presentes en nuestro cuerpo o nuestra mente cuando la alcanzamos, ni de los factores culturales, sociales o históricos que hayan podido influir para que alguien pueda pensar dicha proposición, teoría o creencia. El objetivismo considera que la verdad es

una y la misma para todos. Esto no quiere decir que quienes defiendan este punto de vista tengan que considerar que ya de hecho hemos alcanzado dicha verdad. Se puede defender el objetivismo y a continuación considerar que el hombre aún no ha alcanzado el conocimiento. El objetivismo o absolutismo epistemológico es la tesis opuesta al relativismo. En la filosofía griega el representante más importante de esta teoría es Platón.

Ver "relativismo".

ONTOLOGÍA

Es la parte de la filosofía que investiga en qué consiste el ser y cuáles son los ámbitos o regiones del ser fundamentales.

Aunque este término se introduce en el siglo XVIII para indicar la ciencia del ser en general (lo que Aristóteles llamó "filosofía primera" y luego recibió el nombre de metafísica), la ontología ha sido una disciplina practicada por los filósofos desde el comienzo mismo de su historia.

La ontología es la disciplina filosófica más importante. El resto de disciplinas (antropología, teoría del conocimiento, teología racional, ...) dependen de un modo u otro de ella. Etimológicamente la ontología se puede definir como el logos o conocimiento del ente. Y de forma técnica se la suele definir como *la ciencia del ente en tanto que ente*. Ente es todo aquello que tiene ser; del mismo modo que llamamos estudiante a todo persona que estudia, o amante al que ama, ente es el término que podemos utilizar para referirnos a las cosas en la medida en que éstas poseen ser. Desde este punto de vista las piedras, los animales, las personas, Dios mismo son entes puesto que poseen algún tipo de ser, aunque cada uno a su manera. Los objetos matemáticos e incluso los meramente imaginados también tienen un ser (estos últimos un ser ficticio o irreal).

Todas las ciencias o saberes se refieren o estudian los entes, unas los entes físicos, como las ciencias físicas, otra los entes matemáticos, como la matemática, otra los seres vivos, como la biología; pero se fijan en un aspecto particular de cada objeto que estudian: la física estudia los seres físicos como las piedras y también el cuerpo humano en la medida en que tienen dimensiones físicas; los biólogos, por el contrario, estudian también al hombre pero en la medida en que está dotado de ciertas actividades y funciones que llamamos vitales. La ontología también estudia las piedras, los animales, los números, los hombres, pero fijándose en su ser y trata de establecer la dimensión o característica esencial que les define de ese modo y no de otro. Esto es lo que quiere indicarse con la segunda parte de la definición técnica de la ontología: la ciencia o saber relativa al ente *en tanto que ente*, en tanto que dicho ente tiene o participa de alguna modalidad de ser. En este sentido, la ontología es la ciencia más universal de todas puesto que se refiere a la totalidad de las cosas y no hay nada que no caiga bajo su consideración.

Se han dado distintas respuestas a las preguntas básicas de la ontología (en qué consiste ser y cuáles son los seres fundamentales); así, por ejemplo, para Platón el ser consiste en ser eterno, inmaterial, inmutable y racional, y los seres son de forma plena las Ideas; para Santo Tomás el ser consiste en ser eterno, infinito y dotado de consciencia y voluntad, y el ser pleno es Dios; para Nietzsche el ser consiste en cambio, temporalidad, nacimiento y muerte e irracionalidad y los seres son los objetos del mundo fugaz de los sentidos.

Aunque desde el comienzo de la filosofía todos los filósofos defendieron una u otra tesis ontológica, se suele indicar que es Parménides realmente el primero que de forma explícita tiene un discurso ontológico, convirtiéndose así en el padre de la ontología.

ORFISMO

Ver "religión órfica".

PARADOJAS DE ZENÓN

Conjunto de argumentos aparentemente irreprochables utilizados por Zenón de Elea para la defensa de las tesis de su maestro Parménides y cuyas conclusiones (el carácter absurdo del movimiento y la multiplicidad) parecen ir en contra de los más básicas convicciones de todo el mundo.

Llamamos paradoja a toda argumentación contraria a las opiniones comunes, a los principios de la ciencia o que da lugar a conclusiones contradictorias. La dialéctica griega a partir de Zenón de Elea presentó un amplio número de argumentaciones paradójicas, de las que destacan las paradojas lógicas. Se trata de enunciados que lo mismo son verdaderos que falsos. Una de las más antiguas y conocidas de estas paradojas es la del "mentiroso", propuesta por Epiménides el Cretense, el cual afirmaba que todos los cretenses son embusteros (en este caso la paradoja aparece si el enunciado es verdadero pues el mismo Epiménides es cretense y tiene que estar diciendo algo falso, lo cual es una contradicción)

Puede ilustrar también esta noción la paradoja que se le presenta a Sancho Panza cuando es nombrado gobernador de la ínsula de Barataria: en un señorío había un río, sobre un río estaba un puente, al final del cual había una horca y unos jueces que juzgaban la ley que puso el dueño del río, del puente y del señorío: "si alguno pasare por este puente de una parte a otra, ha de jurar primero adónde y a qué va; y si jurare verdad, déjenle pasar; y si dijere mentira, muera por ello ahorcado en la horca que allí se muestra, sin remisión alguna"... "Sucedió, pues, que tomando juramento a un hombre, juró y dijo que para el juramento que hacía, que iba a morir en aquella horca que allí estaba, y no a otra cosa. Repararon los jueces en el juramento, y dijeron: "si a este hombre le dejamos pasar libremente, mintió en su juramento, y, conforme a la ley,

debe morir; y si le ahorcamos, él juró que iba a morir en aquella horca, y, habiendo jurado verdad, por la misma ley debe ser libre". "Don Quijote de la Mancha", Segunda Parte, capítulo LI.

Ver "aporías de Zenón".

PHYSIS

Ver "naturaleza"

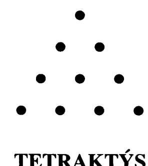
PITAGORISMO

Movimiento filosófico, científico y religioso fundado en el siglo V a.C. por Pitágoras. Su tesis básica es la consideración del número como el constitutivo último de la realidad.

A diferencia del punto de vista actual, los pitagóricos estudiaron y desarrollaron las matemáticas movidos por preocupaciones religiosas y filosóficas, lo que les condujo a una concepción religiosa y casi mágica de los números. Su fascinación por la aritmética (de los números enteros que eran los únicos que por entonces se conocían) les llevó a considerar que el arché de todas las cosas es el número. Aristóteles nos dice que los pitagóricos tuvieron varias razones para defender esta tesis:

- su dedicación casi religiosa a la matemática;
- las semejanzas que creyeron encontrar entre los seres y los números;
- el descubrimiento de que las relaciones de las escalas musicales eran expresables en números y de la existencia de proporciones matemáticas entre las diferentes cuerdas vibrantes y los distintos tonos;
- la creencia de que los cielos eran armonía y número.

Creyeron que todos los números se forman sumando unidades y utilizaron representaciones espaciales para referirse a ellos (al modo como ahora nosotros representamos los números en los dados o en las fichas de dominó). Esta concepción cuasi-material de los números favoreció la interpretación del número como arché o principio último de la realidad. Los elementos del número son los elementos de todas las cosas por lo que el Universo entero es armonía y número. Los elementos del número son lo impar y lo par y los identificaron con lo determinado y lo indeterminado. A partir de estos conceptos opuestos establecieron otras oposiciones (macho-hembra, luz-tinieblas, bueno-malo, etc.). Su concepción mágico-religiosa de los números se muestra también en el valor que otorgaban al número 10 o tetraktýs. La tetraktýs es la suma de los cuatro primeros números, la representaban como un triángulo equilátero con cuatro unidades por lado y sobre ella pronunciaban sus juramentos. De entre todos los números destaca la unidad: todas las cosas participan de ella pues son unidades o están

TETRAKTÝS

compuestas de unidades; además está por encima de la distinción "par-impar", es en cierto modo "parimpar" pues hace que un número se convierta en par (cuando la añadimos a un impar) o en impar (cuando la añadimos a un par).

Mezclando consideraciones matemáticas, científicas y religiosas *Filolao* e *Hiqueto* pusieron las bases de la astronomía pitagórica (astronomía que el propio Copérnico citará como antecedente de su sistema heliocéntrico): en el centro del Universo hay un fuego cuya fuerza imprime movimiento a los objetos celestes. Alrededor de él giran, en orden sucesivo, un primer planeta llamado Anti-Tierra (invisible), luego la Tierra, y, por último la Luna, el Sol, los cinco planetas conocidos (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno) y las estrellas fijas. Algunos autores sugieren que los pitagóricos postularon la Anti-Tierra para explicar los eclipses, otros, como Aristóteles, para hacer que coincidiesen el número de cuerpos que giran en torno al fuego central con el tetraktýs. Los movimientos de los cuerpos celestes siguen un orden numérico y, dado que la música es también número, producen un sonido sublime o música celestial, aunque imperceptible por el oído humano.

Los adeptos al pitagorismo mantenían el celibato, la comunidad de bienes, se sometían a reglas estrictas, prohibiciones y reglas ascéticas de purificación del cuerpo y del alma. Defendieron el carácter divino e inmortal del alma humana y la idea de la necesidad de sucesivas reencarnaciones para que el alma individual se una finalmente con el alma universal o divina. Estos rasgos hacen del pitagorismo una secta religiosa más que una escuela filosófica.

En cuanto a la crisis del pitagorismo, una leyenda asegura que se debió al descubrimiento de los números irracionales o inconmensurables (p. ej. de la inconmensurabilidad entre diagonal y lado del cuadrado). Este secreto se ocultó durante mucho tiempo y provocó la crisis de la escuela tras ser revelado por *Hipaso de Metaponte*. Otra interpretación, seguramente más correcta, asegura que el final del pitagorismo antiguo se debió más bien a razones políticas: los pitagóricos defendieron el partido aristocrático y ejercieron el poder en distintas ciudades de la Magna Grecia, pero tras la revolución democrática del año 450 a.C. muchos de sus miembros murieron y otros huyeron a Grecia. De los nuevos centros fundados los más importantes fueron el de Tebas (destacando *Filolao* y *Simias*), Siracusa y Taranto en donde sobrevivieron como fuerza política hasta la mitad del siglo IV a.C. con *Arquitas* como principal exponente.

El pitagorismo influyó claramente en la filosofía platónica pero su auténtico éxito le sobrevino con la recuperación de sus ideas en el Renacimiento, recuperación que permitió la aparición de la ciencia moderna, y en particular la física, para la cual es también un dogma que la realidad está estructurada matemáticamente. Actualmente todo el mundo tiende a considerar que la ciencia y el conocimiento de la Naturaleza exige el dominio de las técnicas y recursos de la matemática, lo que sin duda puede considerarse como un triunfo de las ideas pitagóricas, aunque desprendidas de sus implicaciones místicas y religiosas.

PRESOCRÁTICOS

Con este título nos referimos al primer período de la filosofía griega, período en el que se incluyen todos los filósofos anteriores a Sócrates.

Dado que Sócrates y la filosofía posterior tienen su centro principal en Atenas, al ciclo filosófico anterior a Sócrates también se le llama *período pre-ático*. De todos modos, el término no designa una distinción puramente cronológica puesto que en realidad algunos de los considerados presocráticos fueron coetáneos de Sócrates e incluso más jóvenes que él. Cuando ocurre esto último, sin embargo puede ser correcto el uso de este título porque dichos autores participan de las inquietudes, objetivos y estilos intelectuales típicos de esta primera etapa.

Es habitual dividirlos en varias escuelas y tendencias: filósofos monistas, pluralistas, escuela de Mileto, pitagóricos, eléatas, ... Algunos autores incluyen en este grupo también a los sofistas, pero otros -con más razón- rechazan la inclusión de éstos últimos puesto que los presocráticos se inclinan hacia los problemas cosmológicos mientras que los sofistas lo hacen por las cuestiones antropológicas. Los filósofos incluidos en este período centraron su atención en la physis o naturaleza, por lo que a veces se les llama físicos o naturalistas; aunque tampoco descuidaron el problema del hombre y su dimensión ética (como lo muestra la filosofía de Heráclito y la pitagórica)

Los presocráticos dieron explicaciones materialistas en su descripción de la Naturaleza, es decir identificaron los principios de la realidad con entidades materiales; sin embargo, no hay que creer que con ello estos filósofos abrazasen el ateísmo o negasen componentes espirituales a la realidad; el enfrentamiento materialismo/espiritualismo es algo posterior en la historia de las ideas. Sencillamente, ellos no negaron la existencia de dioses o del alma porque para ellos los dioses y las almas participan esencialmente de los mismos principios que los otros objetos del mundo (por ejemplo, para los atomistas existen las almas, pero éstas están compuestas, como cualquier otro objeto, por átomos, aunque más perfectos y sutiles). En resumen, esta investigación de los elementos últimos de la naturaleza no es en ese momento incompatible con creencias religiosas.

Con Anaxágoras y sus discípulos, la filosofía se practica ya en Atenas, ciudad destinada a convertirse en la sede por excelencia del pensamiento filosófico griego. Es común presentar a los presocráticos en distintas escuelas atendiendo a la localización geográfica o a si admiten un sólo arché o varios.

(ver tablas de la página siguiente)

<table>
<tr><th colspan="7">PRESOCRÁTICOS (período cosmológico)</th></tr>
<tr><th colspan="3">MONISTAS</th><th colspan="4">PLURALISTAS</th></tr>
<tr><td>Milesios</td><td>Escuela de Éfeso</td><td>Eléatas</td><td>Escuela pitagórica</td><td>Empé-docles</td><td>Anaxá-goras</td><td>atomistas</td></tr>
<tr><td>Tales
Anaximandro
Anaxímenes</td><td>Heráclito</td><td>Jenófanes*
Parménides
Zenón</td><td>Pitágoras</td><td></td><td></td><td>Leucipo
Demócrito</td></tr>
</table>

* aunque algunos autores no incluyen a Jenófanes en la escuela de Elea, la mayoría, sin embargo, sí lo hacen e incluso lo consideran el iniciador o maestro de Parménides.

<table>
<tr><th colspan="5">PRESOCRÁTICOS (período cosmológico)</th></tr>
<tr><td colspan="2">JÓNICOS: en las colonias griegas orientales de Jonia</td><td colspan="3">ITÁLICOS: en la Magna Grecia (colonias griegas en sur de la actual Italia)</td></tr>
<tr><td colspan="2">físicos o naturalistas: identifican el arché con algo físico (agua, ápeiron, aire, fuego)</td><td colspan="3">más especulativos: presentan un arché más abstracto (los números, por ejemplo), trasladan la reflexión desde la cosmología a la ontología</td></tr>
<tr><td>Milesios</td><td>Escuela de Éfeso</td><td colspan="2">Eléatas</td><td>Escuela pitagórica</td></tr>
<tr><td>Tales
Anaximandro
Anaxímenes</td><td>Heráclito</td><td>Jenófanes nació en la ciudad jonia de Colofón, pero trabajó sobre todo en la Magna Grecia</td><td>Parménides
Zenón</td><td>Pitágoras</td></tr>
</table>

Para las distintas etapas ver "filosofía griega".

PSYCHÉ

Ver "alma".

RELATIVISMO

Tesis filosófica según la cual existen tantas verdades como seres racionales crean estar en la verdad. La verdad depende de factores físicos, psicológicos o culturales que influyen en los juicios que las personas se hacen sobre la realidad.

Hay dos teorías filosóficas opuestas ante la verdad y que han sido defendidas de forma reiterada a lo largo de la Historia de la Filosofía: el objetivismo y el relativismo. El objetivismo mantiene la idea de que la verdad es independiente de las personas o grupos que la piensan o formulan (ver "objetivismo"). Por el contrario, el relativismo considera que la verdad depende o está en relación con la persona o grupo que la defiende. Es preciso tener cuidado con la definición del relativismo, así, por ejemplo, no es relativismo aceptar que existen muchas opiniones acerca de las mismas cosas, esto es obvio y nadie lo ha negado. El relativismo aparece cuando a continuación decimos que dichas opiniones son verdaderas si a las personas que las defienden les parecen verdaderas. El relativismo mantiene que existen muchas verdades acerca de las cosas, tantas como personas creen tener un conocimiento de ellas.

Hay varias razones que permiten comprender porqué muchos filósofos consideran adecuado el relativismo. Se pueden destacar las siguientes:

- la influencia de elementos físicos, psicológicos, o culturales en las creencias de las personas;
- la observación de las muchas ideas o concepciones que tienen los distintos grupos o culturas;
- la observación del cambio de ideas a través del tiempo.

Todo ello puede favorecer la convicción de que realmente es imposible dejar de lado la subjetividad en la adquisición de la verdad y de la concepción del mundo.

No hay que confundir dos teorías muy próximas pero distintas, el relativismo y el escepticismo: el escéptico afirma que no cabe conocimiento alguno, el relativista que sí cabe el conocimiento pero que este es relativo a las personas y que por lo tanto pueden existir muchas verdades respecto de las mismas cosas.

Cabe ser relativista en relación a ciertos géneros de realidades y objetivista respecto de otras. Por ejemplo, muchas personas parecen aceptar puntos de vista relativistas respecto de los valores morales, pero no respecto del conocimiento del mundo físico.

Para una mayor claridad de este punto de vista puede ser útil la siguiente clasificación (ver página siguiente)

TIPOS DE RELATIVISMO		
RELATIVISMO ESPECÍFICO	la verdad es relativa o depende de cada especie	el mundo es distinto para cada especie de seres capaz de representárselo
RELATIVISMO DE GRUPO	la verdad es relativa o depende de cada grupo	hay tantas verdades como grupos de personas que las piensen
por civilización	la verdad es relativa o depende de cada cultura o civilización	cada civilización tiene sus propias verdades
de clase social	la verdad es relativa o depende de cada clase social	hay tantas verdades como clases sociales
por sexo	la verdad es relativa o depende de cada sexo	la verdad es distinta para el hombre que para la mujer
por edad	la verdad es relativa o depende de cada generación	los jóvenes tienen sus verdades y los adultos las suyas
RELATIVISMO INDIVIDUAL	la verdad es relativa o depende de cada individuo	hay tantas verdades como individuos

El relativismo más radical es el relativismo individual y referido a la totalidad de los conocimientos humanos.

Los sofistas fueron los primeros filósofos en defender puntos de vista claramente relativistas. Y es precisamente Protágoras quien expresó de modo gráfico la esencia del relativismo con la siguiente frase: "el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son".

Sócrates y Platón consideraron inadmisible el punto de vista relativista, tanto por sus consecuencias en el plano moral y político como porque, según ellos, es una teoría absurda y que hace imposible el conocimiento. Toda la filosofía platónica se puede entender precisamente como un intento de superar de forma radical y completa el relativismo sofista.

Ver "escepticismo" y "sofistas".

RELIGIÓN ÓRFICA

En el siglo VI. a. C., y compitiendo con la etapa de ilustración que en ese mismo siglo comienza a extenderse por Grecia, tiene lugar otro movimiento contrario: los Misterios Órficos. La religión órfica aparece en Grecia entre los siglos VI y II a.C. , es de influencia oriental, y fue predicada por Orfeo (un músico Tracio). Este movimiento reivindicó la revelación frente a la razón, y fomentó el sentido de pecado y culpa.

El orfismo es un movimiento de reforma religiosa que se inicia en el seno de la religión de Dionisios. La teología órfica tiene una parte que explica la genealogía de los dioses y los hombres que no se diferencia en lo esencial de la Teogonía de Hesíodo; la parte con más influencia histórica se refiere sin embargo a su doctrina del alma pues presenta con claridad la idea del alma como algo distinto del cuerpo e inmortal, la oposición hostil entre alma y cuerpo y la conciencia de pecado. Su visión pesimista es claramente contraria a la vitalidad griega.

Brevemente, el mito básico propuesto por el orfismo dice lo siguiente: Dionisios, de niño, es destrozado y devorado por los Titanes. Atenea solo salvó su corazón, Zeus se lo traga y después engendra de nuevo a Dionisios. Zeus destruye a los Titanes con el rayo y de sus cenizas surge el género humano.

El dualismo antropológico y la propuesta moral que defiende se articula precisamente a partir del mito: el hombre consta de dos elementos: el elemento divino o alma, relacionado con Dionisios y el elemento titánico o cuerpo relacionado con los Titanes. El primero es el principio del bien, divino e inmortal y que hay que cuidar; el segundo el principio del mal, mortal y que es preciso despreciar. Tras un ciclo de nacimientos y reencarnaciones, el alma vuelve a la divinidad. Su propuesta moral es la liberación en esta vida de la cárcel del cuerpo, de la carne y las pasiones. La palabra "carne" hace referencia al cuerpo humano en oposición al alma; esta palabra la encontraremos después con este mismo uso en San Pablo y la Iglesia Cristiana. Como en el cristianismo, la religión órfica propone sacrificios y plegarias para expiar las culpas de los vivos y de los muertos y así evitar los castigos en el Hades. La vida ascética y de purificación busca liberar lo divino en el hombre y consiste en técnicas que van desde algo inaudito en la vida del pueblo griego como es el vegetarianismo hasta diversas formas de disciplina espiritual. También como el cristianismo, defienden una cierta escatología (profetizan la llegada de un nuevo Dionisios destinado a restaurar la plenitud de los orígenes).

El orfismo influyó en los neopitagóricos, Platón y en el cristianismo.

SOFISTAS, SOFISTICA

Movimiento intelectual del siglo V. a.C. desarrollado en Atenas y preocupado primordialmente por la educación de los ciudadanos. Sócrates y Platón combatieron este movimiento por sus conclusiones relativistas y escépticas.

En la época de Sócrates y Platón hubo tres acontecimientos importantes que determinaron la filosofía posterior:

- los *nuevos descubrimientos etnográficos* pusieron ante los ojos de muchos griegos las muy distintas formas de vida moral, social y política existentes, lo que seguramente pudo influir en la aceptación del relativismo moral;
- *un cierto cansancio en la investigación de la Naturaleza*: en esta época los griegos habían dado muchas interpretaciones filosóficas opuestas respecto de la composición última de la Naturaleza, lo cual favoreció un cierto escepticismo respecto de la posibilidad de llegar a conclusiones definitivas al respecto;
- *el desarrollo de la democracia*: aunque limitada a los varones libres, muchas polis instauran el sistema democrático, sistema político que crea nuevas necesidades. En particular cabe resaltar la importancia que tiene en este nuevo sistema el uso de la palabra y del razonamiento para la defensa de las propias creencias e intereses a partir de su argumentación pública. No es extraño que aparezca un grupo de maestros que expresamente declaran su capacidad para enseñar las habilidades necesarias para el triunfo social y político. Este grupo son los sofistas. Por ello las materias que impartían no eran la física o las matemáticas sino disciplinas humanísticas (mitología, historia) y retórica, gramática, oratoria, es decir disciplinas que enseñaban el uso de la palabra.

Los tres acontecimientos citados provocaron lo que se ha denominado giro antropológico en la filosofía griega: así como las investigaciones anteriores a Sócrates tenían como objetivo eminente la investigación de la Physis, ahora, con los sofistas y Sócrates la filosofía dirige su atención a temas más típicamente humanos: la reflexión ética, la búsqueda de una fundamentación de la práctica moral y política, la indagación sobre las posibilidades del conocimiento humano.

En un primer momento el término *sophós* no tenía una connotación negativa (se puede traducir precisamente como "sabio") y se utilizaba para designar aquella persona que tenia una cierta habilidad para la realización de una tarea, o que habla hábilmente, pero a partir de Sócrates y Platón va a adquirir la connotación negativa que llega a hasta nuestros días: sofista es quien está dotado de habilidad para los razonamientos falsos, capciosos. Los cargos más importantes que presentó Platón en contra del movimiento sofista fueron:

- ser comerciantes del saber (los sofistas cobraban grandes sumas por impartir sus enseñanzas) y no propiamente educadores;

- hacer de la razón una mera técnica para la discusión y la victoria en ésta, pero independientemente del contenido de verdad y de la moralidad de la tesis que se quiere defender;
- utilizar un método de enseñanza que permite más inculcar ideas en los oyentes que hacerles progresar en el conocimiento de las cosas: frente al uso del diálogo como método de enseñanza defendido por Sócrates y Platón (ver "mayéutica"), los sofistas enseñaban dando grandes y espectaculares discursos ante un auditorio pasivo;
- defender el escepticismo y el relativismo.

Los sofistas más importantes de la primera generación fueron Protágoras, Gorgias, Pródico e Hipias, y destacan por la defensa del escepticismo y el relativismo. Los representantes más importantes de la segunda generación fueron Calicles, Antifonte, Trasímaco y Critias; estos filósofos acentuaron aún más el papel crítico de la razón y la capacidad de ésta para la defensa de cualquier tesis. Por su parte, Trasímaco se singularizó por su defensa de la ley del más fuerte y del carácter convencional de las leyes vigentes en las ciudades.

TELEOLOGÍA

A veces se usa como sinónimo de finalidad, aunque etimológicamente significa "doctrina de los fines".

De los términos griegos *télos*, fin y *logos*, conocimiento o ciencia. Una explicación es teleológica cuando considera que para dar cuenta de una acción o suceso es necesario referirse a los fines o propósitos de dicha acción o suceso. No confundir con teología.

Ver "finalismo".

THYMÓS

Ver "alma".

PLATÓN

ACADEMIA

Escuela filosófica creada por Platón.

Después de viajar por Egipto, Italia y Sicilia, Platón vuelve a Atenas en el año 387 a.C. y funda en esta ciudad uno de los centros educativos y de investigación más importantes de la Antigüedad: la Academia. Recibe este nombre por estar situada en un lugar cercano a los jardines dedicados al héroe Academos, en los alrededores de Atenas. En esta escuela se enseñaba música, astronomía, matemáticas (en el frontispicio del centro estaba escrito el lema "nadie entre aquí que no sepa geometría") y, como culminación de los estudios, filosofía.

Se suelen distinguir tres *períodos* en la Academia:

1. *la Academia Antigua:* sigue las doctrinas de Platón pero termina acentuando las ideas pitagóricas y matematizantes que se encuentran en sus últimos escritos;
2. *la Academia Media:* exagerando la critica platónica al conocimiento sensible y generalizando dicha crítica a todo tipo de conocimiento acabó defendiendo puntos de vista claramente escépticos;
3. *la Academia Nueva:* escepticismo moderado, probabilismo;
4. *la Academia Novísima*: dogmatismo moderado y eclecticismo

En el año 529 d.C. el emperador Justiniano y en nombre de la defensa del cristianismo cierra la Academia (y el resto de escuelas filosóficas atenienses), prohibiendo la enseñanza de la filosofía y confiscando sus bienes.

ALEGORÍA DE LA CAVERNA

Ver “mito de la caverna”.

ALMA

Platón interpreta el alma principalmente en dos sentidos: el alma como aquello que permite a los seres vivos realizar actividades vitales y, en el caso del alma humana, el principio divino e inmortal que nos faculta para el conocimiento y la vida buena.

Como todos los griegos, Platón consideró que el alma es el *principio que anima los cuerpos de los seres vivos*, que les da vida y movimiento. Pero lo peculiar de su concepción se muestra en su visión del alma como *principio de racionalidad* y *dotada de carácter divino.* Para este autor el alma es la parte más excelente del hombre, gracias a ella podemos alcanzar la ciencia y realizar acciones buenas; el alma -al menos la parte más excelente- nos vincula con el mundo divino y está dotada de un *destino inmortal.*

(Para las partes del alma y su relación con la ética y la política, ver página siguiente)

EL ALMA, PARTES Y RELACIONES CON LA ÉTICA Y LA POLÍTICA				
TIPOS	**RELACIÓN CON**			
	PARTES DEL CUERPO	MITO DEL CARRO ALADO	LA VIRTUD	EL TEMA DE LAS CLASES SOCIALES
alma racional (inmortal)	cerebro	auriga	prudencia (fronesis)	gobernantes
alma irascible (¿inmortal?)	pecho	caballo bueno, hermoso y dócil	fortaleza (andreia)	guerreros
alma concupiscible (mortal)	abdomen	caballo malo, feo y desbocado	templanza (sophrosine)	artesanos o trabajadores

Ver "dualismo antropológico".

ALMA CONCUPISCIBLE

Parte mortal del alma humana responsable de las pasiones, placeres y deseos sensibles.

En el "mito del carro alado", Platón representa el alma concupiscible con la metáfora del *caballo malo*, poco dócil y que dirige al carro hacia el mundo sensible. Es la *parte del alma humana más relacionada con el cuerpo* y en ella se encuentran los *placeres sensibles y los apetitos o deseos sensibles* (deseos sexuales, apetitos por la comida, la fama, la riqueza,...). Por estar tan íntimamente ligada al cuerpo *se destruye* cuando éste muere. La sitúa en el *abdomen* (hígado).

Ver "alma".

ALMA IRASCIBLE

Parte del alma humana en donde se sitúan la voluntad y el valor.

El "mito del carro alado" representa el alma irascible con la metáfora del *caballo bueno* y dócil a las instrucciones del auriga. Gracias a esta parte el auriga puede seguir a los dioses hacia el mundo de las Ideas y la contemplación de la Idea de Bien. En el alma irascible se encuentra *la voluntad, el valor y la fortaleza*. Platón no defiende con claridad ni su mortalidad ni su inmortalidad. La sitúa en el *pecho* (el corazón).

Ver "alma".

ALMA RACIONAL

Parte superior del alma humana, inmortal y divina. Gracias a ella alcanzamos el conocimiento y la vida buena.

El "mito del carro alado" representa el alma racional con la metáfora del *auriga*. Es la parte más excelente del alma, se identifica con *la razón* y nos faculta para *el conocimiento y la realización del bien y la justicia*. Es un *principio divino y dotado de inmortalidad*. La sitúa en la *cabeza* (el cerebro).

Ver "alma".

ANALOGÍA DE LA LÍNEA

Metáfora utilizada por Platón para representar los géneros de realidad (Mundo Sensible y Mundo Inteligible), los tipos de conocimiento (conocimiento sensible u opinión y conocimiento inteligible o cognoscible) y sus especies.

En la "República" Platón utiliza la analogía o símil de la línea para expresar las dos regiones de la realidad, sus divisiones y los tipos de conocimiento que le corresponden: nos pide que dividamos una línea en dos segmentos desiguales (AC y CB) y que volvamos a cortar cada uno de esos segmentos (obtenemos así AD, DC y CE, EB). Cada subsección representa una clase de objeto y de conocimiento en sucesión creciente de realidad y claridad: el mayor tamaño de CB respecto de AC indica la primacía del género de realidad y de conocimiento representado por CB respecto de los representados por AC.

I. **CB** se refiere al *Mundo Inteligible* y al conocimiento de dicho mundo, el conocimiento intelectual (habitualmente llama a este conocimiento *ciencia* o, en griego, *epistéme*):

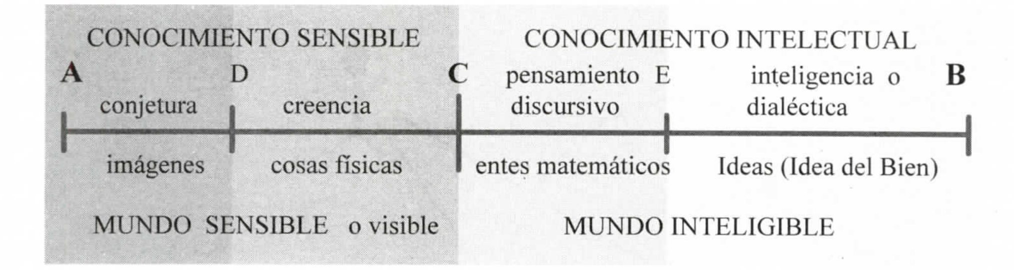
   CE es menor que EB porque CE representa un tipo de realidad y de conocimiento menos perfecto que el representado por EB;

   1. **CE**: entidades matemáticas y conocimiento matemático;
   2. **EB**: las Ideas, particularmente la Idea del Bien y su conocimiento (la dialéctica, inteligencia, ciencia en sentido estricto o filosofía).

II. **AC** se refiere al *Mundo Sensible* (en dicho texto de la "República" emplea la expresión "mundo visible") y al conocimiento de dicho mundo, *doxa u opinión*:

   AD es menor que DC porque AD representa un tipo de realidad y de conocimiento menos perfecto que el representado por DC;

   1. **AD**: sombras, reflejos de los objetos en el agua y los objetos pulidos; Platón llama a este conocimiento *conjetura*;
   2. **DC**: las cosas físicas o materiales y su conocimiento mediante su percepción directa; da·lugar al conocimiento denominado *creencia*.

Ver "grados de conocimiento".

ANAMNESIA

Ver "teoría de la reminiscencia".

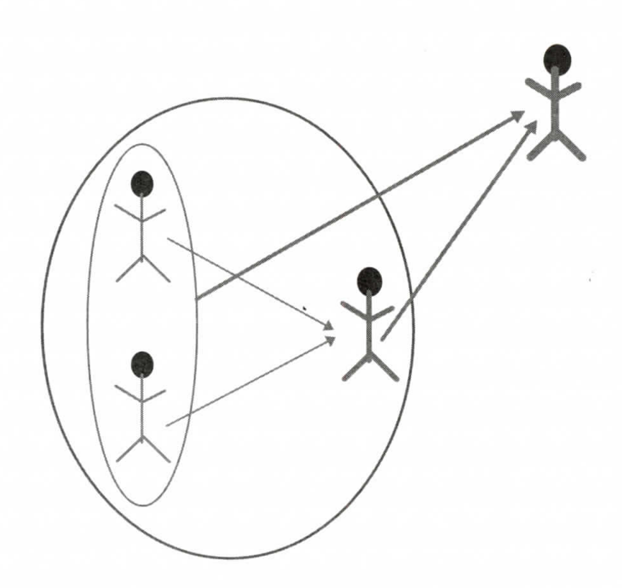
ARGUMENTO "DEL TERCER HOMBRE"

Título dado por Aristóteles a una objeción que el propio Platón presenta a la Teoría de las Ideas en el diálogo "Parménides".

En el diálogo de vejez "Parménides" Platón hace una revisión crítica de su propia filosofía y presenta algunas dificultades que plantea la Teoría de las Ideas. Uno de los argumentos que emplea será retomado posteriormente por Aristóteles para criticar a su maestro; Aristóteles le dará el nombre de argumento del "tercer hombre". Podemos resumirlo como sigue:

- Platón postula la existencia de una Idea para abarcar lo común de entidades semejantes (por ejemplo, puesto que las cosas individuales que llamamos hombres son semejantes en algún aspecto, la Teoría de las Ideas acaba defendiendo la existencia de la entidad universal Hombre);
- la teoría también dice que una cosa individual es lo que es porque es semejante a la Idea de la cual es un ejemplo (así, el hombre concreto es hombre porque es semejante al Hombre entendido como Idea);
- pero entonces tiene que existir una tercera entidad (el tercer hombre) que abarque el aspecto común entre la cosa concreta y la Idea correspondiente;
- y de este modo se procedería hasta el infinito.

(ver gráfico página siguiente)

ENTIDADES INDIVIDUALES — hombre concreto
IDEAS — Idea de hombre
TERCER HOMBRE

Aunque esta objeción le pareció correcta a Aristóteles, la conclusión a la que sin embargo llegó Platón fue bien distinta: para este último filósofo la solución es considerar las Ideas como radicalmente distintas de las cosas sensibles: no se debe pensar que la Idea de Grande sea algo grande pero más perfectamente grande que las cosas grandes; la Idea de grande no es grande ni pequeña ni mediana, como la Idea de Rojo no es roja ni amarilla ni de ningún otro color; la Idea de Juventud no envejece, lo que envejece es el hombre joven. Y, sin embargo, una cosa es grande porque en ella se da la Idea de Grande, roja porque en ella se da la Idea de Rojo, y joven la de la Juventud. La relación que debemos suponer se da entre los particulares y el universal es una relación especial y tanto "participación" como "imitación" son inadecuadas metáforas de ella.

Ver "participación".

ARGUMENTO DEL "UNO SOBRE MUCHOS"

Ver "Teoría de las Ideas".

ARGUMENTO DESDE LAS CIENCIAS

Aristóteles dio este título a uno de los argumentos platónicos más importantes para la defensa de la existencia de las Ideas. Aparece en el diálogo "Crátilo" y se basa en la defensa de la Teoría de las Ideas como condición de posibilidad del conocimiento científico.

Los pasos fundamentales de este argumento son los siguientes:

- *las cosas sensibles están en continuo cambio:*
  influido por un discípulo de Heráclito llamado Crátilo (al que en cierto modo está dedicado el diálogo) Platón creyó que todas las cosas que se ofrecen a los sentidos están cambiando continuamente; los objetos que pertenecen a este ámbito tienen un origen, duran (aunque modificándose continuamente) y se aniquilan;
- *la ciencia no puede hacerse de lo que está en continuo cambio:*
  si entendemos por ciencia el conocimiento estricto (y así la concibió Platón), el conocimiento que siempre es verdadero y que posee las notas de universalidad y necesidad, podemos observar que este tipo de conocimiento tan excelente no se puede referir a lo que cambia puesto que lo que cambia sólo puede dar lugar a verdades cambiantes, relativas, y (en términos contrarios a los de la verdadera ciencia), contingentes y particulares;
- *luego la ciencia no se puede referir a las cosas sensibles sino a entidades que no cambian (a las que Platón llamará "Ideas"):*
  Platón consideró que las matemáticas son un ejemplo de saber tan excelente como el citado y puesto que es un saber real, un saber absoluto que de hecho poseemos, necesariamente tienen que existir entidades absolutas, eternas, a las que propiamente se refiera dicho saber. Pero en realidad la ciencia que busca Platón no es la matemática sino otra más excelente si cabe: la filosofía o dialéctica, entendida como conocimiento puramente racional de las Ideas no matemáticas, de sus relaciones esenciales y más aún de la Idea fundamental o Idea del Bien.

Ver "grados de conocimiento" y "teoría de las Ideas"

ASCESIS

Ver "purificación".

CIENCIA (O EPISTÉME)

Platón distingue dos géneros fundamentales de conocimiento: la ciencia (epistéme) y la Opinión. A su vez, el tipo de conocimiento que denomina ciencia se divide en *Ciencia en sentido estricto o inteligencia (noûs) o dialéctica o filosofía* y p*ensamiento discursivo*, y la Opinión en *creencia* y *conjetura*. La noción actual de

ciencia no coincide totalmente con la platónica: para este filósofo la ciencia era el conocimiento estricto (universal y necesario) de lo absoluto, de lo eterno (que identificaba con las Ideas) y una tarea eminentemente racional. Solo la ciencia que llamamos matemática coincide casi totalmente con esta forma de entender la ciencia, pero muchos conocimientos que ahora llamamos científicos caerían en lo que Platón denomina mera opinión; por ejemplo, los que apenas son algo más que meras especulaciones en un caso o generalizaciones empíricas en otro, como la sociología, la psicología, la economía... Por el contrario, la física teórica estaría a medio camino entre la opinión y la ciencia, dado su carácter eminentemente matemático y racional.

Ver "grados de conocimiento".

COMUNISMO PLATÓNICO

Con la expresión "comunismo platónico" nos referimos a la propuesta política que defiende Platón en su obra "República" según la cual las clases gobernantes no deben poseer propiedad privada.

Este filósofo defiende la propiedad privada, aunque controlada por el Estado, para la clase de los artesanos, pero *rechaza el derecho a la propiedad privada para la clase de los gobernantes y la de los guardianes.* Creyó que si se quiere evitar la corrupción, el enriquecimiento personal y el uso del poder para el propio interés, las clases dirigentes (gobernantes y guerreros) deberían tener todas las posesiones en común y llevar una vida comunitaria. El comunismo de éste autor es *más radical* que el propuesto por Marx pues llega a defender incluso la *propiedad común de mujeres e hijos*, negando legitimidad a la familia como institución social básica.

CONJETURA

Ver "grados de conocimiento".

CREENCIA

Ver "grados de conocimiento".

CRÍTICA AL RELATIVISMO

Crítica platónica al relativismo sofista por sus implicaciones escépticas y absurdas y por ser inadecuado para la fundamentación última de la vida ética y política.

Cabe entender la filosofía platónica como uno de los más importantes y radicales intentos de superar el relativismo. El relativismo al que se va a enfrentar Platón (como antes su maestro Sócrates) es el de los sofistas, y fue precisamente uno de

estos filósofos, Protágoras, quien expresó gráficamente la esencia del relativismo con la frase "el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son".

Fueron varios los motivos que le llevaron a Platón a rechazar el relativismo; los siguientes son seguramente los más importantes:

I. *Desde el punto de vista ético y político:*
Platón creyó que sólo la existencia de valores morales absolutos puede permitir la vida buena y la acción política justa, y precisamente el Mundo de las Ideas quiere ser ese marco de referencia absoluto "que es necesario tener en vista para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público", como nos dice al final de la exposición del mito de la caverna en la "República".

II. *Desde el punto de vista lógico y epistemológico*:
A. *Motivos epistemológicos:*
una de las críticas más razonadas y cuidadosas se refiere a las implicaciones del relativismo desde el punto de vista de la posibilidad del conocimiento: como en el caso anterior, sólo la existencia de un mundo de entidades absolutas -las Ideas- puede permitir la superación del relativismo y la instauración de la ciencia entendida como saber estricto.
B. *Motivos lógicos:*
en el "Teetetos" (obra en la que Platón analiza la esencia de la ciencia) presenta los argumentos más precisos y rigurosos en contra del relativismo, argumentos que se pueden resumir como sigue:
1. *si el relativismo estuviese en lo cierto no tendría sentido la enseñanza* y *todos estarían ya en la verdad o el conocimiento si así les parece:*
con cierta ironía, Platón nos dice que si cuando a uno algo le parece verdadero, ese juicio ya es verdadero (tal y como afirma el relativismo), no se ve qué privilegio tiene el propio Protágoras "para creerse con derecho para enseñar a los demás y para poner sus lecciones a tan alto precio. Y nosotros, si fuéramos a su escuela ¿no seríamos unos necios, puesto que cada uno tiene en sí mismo la medida de su sabiduría? ... ¿no es una insigne extravagancia querer examinar y refutar mutuamente nuestras ideas y opiniones, mientras que todas ellas son verdaderas para cada uno, si la verdad es como la define Protágoras?"
2. *si el relativismo fuese cierto entonces habría que aceptar que una opinión propia es verdadera para uno y falsa para otro:*
si nos formamos un juicio sobre un objeto cualquiera, esta opinión nos parecerá verdadera, pero los demás también la pueden juzgar y en

algunos casos la pueden juzgar falsa, con lo que es verdad que es falsa puesto que según el relativismo si a una persona una opinión le parece falsa -o verdadera- ésta es falsa -o verdadera-; de ese modo, tendríamos que la misma opinión puede ser verdadera y falsa. Este argumento se puede ilustrar con claridad si tomamos el siguiente ejemplo: para los creyentes la opinión (el juicio diríamos nosotros ahora) "Dios existe" es verdadera, luego es verdadera según el relativismo porque a algunas personas les parece verdadera; sin embargo el ateo considera que es falsa, luego es falsa según el relativismo porque a algunas personas les parece falsa. Esta conclusión parece atentar contra lo que ahora llamamos principio de no contradicción: no es posible que una proposición y su contradictoria sean ambas verdaderas; o dicho de otro forma: una misma proposición no puede ser verdadera y falsa.

3. *si el relativismo fuese cierto también sería cierta la tesis contraria, luego el relativismo es falso:*

   dice Platón por boca de Sócrates: "... he aquí lo más gracioso. Protágoras, reconociendo que lo que parece a cada uno es verdadero, concede que la opinión de los que contradicen la suya, y a causa de la que creen ellos que él se engaña, es verdadera. ... Luego conviene en que su opinión es falsa, puesto que reconoce y tiene por verdadera la opinión de los que creen que él está en el error... Los otros, a su vez, no convienen ni confiesan que se engañan... Está pues obligado a tener también esta misma opinión por verdadera, conforme a su sistema... Así, puesto que es combatida por todo el mundo la verdad de Protágoras, no es verdadera para nadie, ni para él mismo..."; concluye Teodoro, seguidor de Protágoras: "Sócrates, tratamos muy mal a mi amigo".

   Fijémonos en las siguientes proposiciones:

   a) "el relativismo es verdadero"

   b) "el relativismo es falso"

   a) y b) son proposiciones contradictorias; la primera le parece verdadera a Protágoras y a todos los relativistas; la segunda a Platón y a todos los que defienden el punto de vista objetivista. El objetivismo considera que no pueden ser ambas verdaderas, que la primera es falsa y la segunda verdadera. El relativismo, sin embargo, tiene que admitir que ambas son verdaderas puesto que la primera les parece verdadera a los relativistas y la segunda a los objetivistas (recordemos que para el relativismo una opinión es verdadera si así se lo parece a alguien). En definitiva, el argumento que presenta aquí Platón le llevaría a Protágoras a defender que su teoría es verdadera (pues así lo considera él mismo) y falsa (puesto que así lo consideran otras personas).

DEMIURGO

El Demiurgo es el ser divino que, según la teología platónica, produce el Universo.

El Demiurgo produce las cosas naturales: contemplando *las Ideas* y utilizándolas como *modelos* intenta plasmarlas o realizarlas en la materia, del mismo modo que un artesano intenta fabricar una mesa viendo el dibujo de una mesa. La materia informe y las Ideas son, por tanto, anteriores a la acción del Demiurgo, lo que muestra la distancia de esta concepción respecto del punto de vista cristiano para el cual Dios crea el mundo de la nada. A pesar de todo el Demiurgo, igual que el Dios cristiano, tiene una *dimensión providencial* pues produce las cosas naturales introduciendo en éstas una *finalidad,* aspiración o apetito que les lleva a buscar siempre su propia perfección o bien.

DIALÉCTICA

Método filosófico propuesto por Platón para acceder al Mundo de las Ideas.

La noción de dialéctica tiene varios sentidos en la filosofía platónica, pero los más importantes son los dos siguientes:

I. *La dialéctica entendida como método racional:* se identifica con la filosofía y la ciencia. Las características que atribuye Platón a este tipo de conocimiento son las siguientes:
   - A. es una *actividad cognoscitiva* pues se trata del *ejercicio de la razón*;
   - B. *su objeto es el conocimiento del Mundo Inteligible*, de las relaciones existentes entre las Ideas;
   - C. su *aspiración última* es el conocimiento de *la Idea de Bien* y del modo en que ésta es el fundamento último de toda la realidad; así, Platón definirá la filosofía como "una ascensión al ser";
   - D. por ser una actividad estrictamente racional no se apoya en la percepción; por utilizarse la pura razón el conocimiento al que da lugar es *conocimiento estricto, conocimiento universal y necesario*;
   - E. no acepta hipótesis: *no acepta como verdadera ninguna premisa* que no haya sido cuestionada, busca el sentido último, la razón más profunda de cada tema que trata.

II. *La dialéctica entendida como impulso erótico (erótica del amor)*, características:
   - A. es una *actividad más emotiva y volitiva que intelectual*, pues compromete la *esfera del sentimiento, del amor o deseo de la Belleza* y del gozo en su posesión;
   - B. el *objeto* es la *comprensión estética del Mundo Inteligible*;
   - C. la *aspiración última* es la comprensión estética de *la Idea de Belleza*;

D. en el "Banquete" pone Platón en boca de Sócrates las distintas fases de esta *"dialéctica del amor"*: debemos iniciarnos en la aspiración absoluta de la Belleza empezando por el anhelo por la belleza sensible, la belleza que se encuentra en los cuerpos, para pasar a la comprensión de la belleza de las almas, la belleza de las buenas acciones y de las leyes justas, la belleza de las ciencias, la belleza de la filosofía y, finalmente la comprensión de la existencia de una belleza absoluta o Idea de Belleza.

Ver "grados de conocimiento".

DIÁLOGOS

Conjunto de escritos de Platón.

Sócrates no escribió nada pues creía que la escritura no era el lugar apropiado para la transmisión de la verdad y del conocimiento. Sabemos que su método de investigación y de enseñanza era la mayéutica y que el diálogo era una de sus partes fundamentales. Platón será fiel en gran medida a su maestro y también considerará que la verdad se muestra en el intercambio de ideas entre diversos interlocutores. Incluso definirá *el pensamiento como "el diálogo que el alma mantiene consigo misma"*. En su juventud Platón escribió tragedias, pero, según cuenta la tradición, cuando conoció a Sócrates decidió quemar todos sus escritos y dedicarse a la filosofía. Estos dos hechos -la importancia que le dio al diálogo y su destreza literaria- se reúnen en el *modo de escribir* de este filósofo: sus obras están dotadas de una alta calidad estética y tienen *la forma de diálogos*, en su mayoría cortos: se reúnen varios amigos y entablan una conversación relativa a un tema de importancia filosófica (el conocimiento, el bien, la virtud, el amor, la belleza, el ser, ...); en casi todos los diálogos *participa Sócrates* como interlocutor principal y es quien habitualmente expresa las ideas del propio Platón.

Los diálogos de Platón se suelen dividir en grupos atendiendo al momento en que fueron escritos:

- *diálogos de juventud (o diálogos socráticos):* presentan las ideas de Sócrates y una reivindicación de su figura; destacan *"Apología de Sócrates" y "Protágoras"*;
- *diálogos de transición:* primeros esbozos de la Teoría de las Ideas y de la inmortalidad del alma; destacan *"Menón" y "Crátilo"*;
- *diálogos de madurez:* en ellos presenta la Teoría de las Ideas ya desarrollada, sus implicaciones en antropología, ética y política, y los mitos más importantes; destacan *"Banquete", "Fedón", "República", "Fedro"*;
- *diálogos de vejez:* son los últimos escritos de Platón; aparecen algunas críticas a su propia teoría, preocupaciones por cuestiones lógicas y cosmológicas y en el campo de la filosofía política un mayor interés por la historia y las condiciones reales de la vida política; destacan *"Teeteto", "Parménides", "Sofista", "Político", "Timeo" y "Leyes"*.

DUALISMO ANTROPOLÓGICO

Doctrina filosófica según la cual en el hombre encontramos dos principios con características y destinos distintos, el alma y el cuerpo.

En correspondencia con su dualismo ontológico, Platón defiende un claro dualismo antropológico: creerá que *en el hombre encontramos dos principios opuestos: el cuerpo* que nos vincula con la realidad material y pertenece al *Mundo Sensible, y el alma* que es el principio inmaterial, divino e inmortal y que nos vincula con el *Mundo de las Ideas.*

Para Platón el hombre se identifica más con el alma que con el compuesto de alma y cuerpo por lo que creyó que la encarnación del alma es una situación transitoria y contraria a su destino. La idea del cuerpo como el origen del mal y la ignorancia, y del alma como lo bueno y la dimensión positiva del hombre se concreta en su *concepción del cuerpo como cárcel del alma.*

Ver "dualismo ontológico".

DUALISMO ONTOLÓGICO

Platón defiende un claro dualismo ontológico al afirmar que la realidad está dividida en dos ámbitos totalmente distintos: el conjunto de las cosas espacio-temporales, mutables y abocadas a la muerte, al que da el nombre de Mundo Sensible, y el conjunto de entidades no espaciales ni temporales, inmutables y eternas, al que da el nombre de Mundo Inteligible o Mundo de las Ideas.

Aunque los dos mundos tienen existencia y realidad, es el Mundo Inteligible el fundamental y primero, mientras que el *Mundo Sensible* tiene ser e inteligibilidad en la medida en que *participa o imita al Mundo de las Ideas*. Platón utiliza en ocasiones la expresión "Mundo visible" para referirse al Mundo Sensible.

Ver "dualismo antropológico", "mito de la caverna" y "Teoría de las Ideas".

ERÓTICA DEL AMOR

Ver "dialéctica".

FORMAS

Ver "Ideas".

FORTALEZA

Ver "virtud".

GRADOS DE CONOCIMIENTO

GRADOS DE CONOCIMIENTO				
nombre	**OPINIÓN** (en griego **doxa**)		**CIENCIA** (en griego **epistéme**) (*)	
tipos	**conjetura** (eikasía)	**creencia** (pístis)	**pensamiento discursivo (diánoia)** matemáticas fundamentalmente	**dialéctica o ciencia en sentido estricto o inteligencia o filosofía (noûs)**
definición	conocimiento sensible basado en la percepción de las sombras y los reflejos	conocimiento basado en la percepción directa de las cosas sensibles	conocimiento racional pero basado en los signos sensibles	conocimiento puramente racional de las Ideas y sus relaciones esenciales, en particular de la Idea de Bien
instrumento del conocimiento	la percepción	la percepción	la razón, pero apoyada en signos sensibles y hipótesis	la pura razón
objeto de conocimiento	**MUNDO SENSIBLE**		**MUNDO INTELIGIBLE**	
	sombras y apariencias de los objetos sensibles	los objetos sensibles y las cosas fabricadas	los objetos matemáticos	las Ideas, principalmente la Idea de Bien
calidad del saber	— ——————————→ +			

* los términos utilizados por Platón para designar el grado más excelente del saber no están claros y en distintas exposiciones se pueden encontrar distintas propuestas. En general, las expresiones más habituales para designar el género de conocimiento referido al Mundo de las Ideas son "conocimiento intelectual" y "ciencia (epistéme)", pero también en algunos textos Platón utiliza la palabra "inteligencia". En cuanto a la especie de conocimiento inferior dentro de éste género, el saber que se apoya en sig-

nos sensibles y no estudia radicalmente aquello de lo que trata, es decir el saber matemático, la expresión que casi siempre utiliza Platón es "pensamiento discursivo" (diánoia). Sin embargo, tenemos más problemas a la hora de encontrar un término adecuado para designar el saber más perfecto, el saber radical de las relaciones esenciales existentes entre las Ideas y, en último término, de la Idea de Bien: está claro que se identifica con la filosofía, pero con frecuencia se refiere Platón a él como "dialéctica", o "ciencia dialéctica" y también "inteligencia" ("noûs").

IDEAS

En la filosofía platónica, las esencias de las cosas, aunque separadas de ellas y localizadas en el Mundo de las Ideas.

Toda la filosofía platónica gira alrededor de las términos griegos *"idéa" (Idea), "êidos" (Idea o Forma), "morphé" (Forma).* Según Platón, todas las cosas del mundo material han sido creadas a partir de unas formas, moldes, arquetipos o paradigmas que denomina Ideas. No hay que confundir las ideas en nuestro sentido ordinario -algo así como los pensamientos o conceptos que tenemos sobre las cosas- con las Ideas en el sentido platónico. Las Ideas son entidades independientes de la mente humana -aunque el hombre no exista ellas existen- y constituyen la auténtica realidad. Son *aespaciales*, *atemporales* y *eternas*. Las cosas temporales y mutables son un pálido reflejo de ellas. En un sentido amplio podemos definir las Ideas como las *esencias independientes*: la Idea de Belleza es la esencia de la belleza, la Idea de Virtud la esencia de todas las acciones virtuosas, la Idea de Cuadrado la esencia de las figuras cuadradas,... pero las Ideas o esencias no están en las cosas como una de sus partes físicas -no están en el mundo físico- sino fuera de ellas (eso es lo que quiere decir "independientes"), en el Mundo Inteligible.

Ver "Teoría de las Ideas" y "Universales".

IDEA DEL BIEN

La Idea del Bien es la entidad más importante de todas las entidades que pueblan el Mundo Inteligible.

El rango y funciones que Platón le otorga en su filosofía es tal que muchos autores la han identificado con *Dios*. Este filósofo creyó que la Idea del Bien tiene dos papeles fundamentales:

- *crea las Ideas y el Mundo Sensible*;
- *da inteligibilidad o racionalidad a las ideas y al mundo Sensible.*

La consecuencia de ello es que *todas las cosas* -y mucho más el hombre- *aspiran de un modo u otro al Bien.* La filosofía es precisamente expresión del afán por la comprensión definitiva de dicha idea ("la ascensión al ser" dice Platón).

En el mito de la caverna la Idea del Bien se representa con la metáfora del *Sol.*

IMITACIÓN

Ver "participación".

MITO O ALEGORÍA DE LA CAVERNA

Mito con el que Platón describe nuestra situación respecto del conocimiento: al igual que los prisioneros de la caverna que sólo ven las sombras de los objetos, nosotros vivimos en la ignorancia cuando nuestras preocupaciones se refieren al mundo que se ofrece a los sentidos. Solo la filosofía puede liberarnos y permitirnos salir de la caverna al mundo verdadero o Mundo de las Ideas.

En el libro VII de la "República" (514a-516d), Platón presenta el mito de la caverna. Es, sin duda, el mito más importante y conocido de este autor. Platón dice expresamente que el mito quiere ser una metáfora "de nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación", es decir, sirve para ilustrar cuestiones relativas a la teoría del conocimiento. Pero tiene también claras implicaciones en otros dominios de la filosofía como la ontología, la antropología e incluso la política y la ética; algunos intérpretes han visto también implicaciones religiosas.

La descripción del mito tal y como lo narra Platón en la "República" se articula en varias partes:

1. Descripción de la situación de los prisioneros en la caverna.
2. Descripción del proceso de liberación de uno de ellos y de su acceso al mundo superior o verdadero.
3. Breve interpretación del mito.

I. *DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE LOS PRISIONEROS*

Nos pide Platón imaginar que nosotros somos como unos prisioneros que habitan una caverna subterránea. Estos prisioneros desde niños están encadenados e inmóviles de tal modo que sólo pueden mirar y ver el fondo de la estancia. Detrás de ellos y en un plano más elevado hay un fuego que la ilumina; entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto al borde del cual se encuentra una pared o tabique, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar, por encima de él, los muñecos. Por el camino desfilan unos individuos, algunos de los cuales hablan, portando unas esculturas que representan distintos objetos: unos figuras de animales, otros de árboles y objetos artificiales, etc. Dado que entre los individuos que pasean por el camino y los prisioneros se encuentra la pared, sobre el fondo solo se proyectan las sombras de los objetos portados por dichos individuos.

En esta situación los prisioneros creerían que las sombras que ven y el eco de las voces que oyen son la realidad.

II. *PROCESO DE LIBERACIÓN DEL CAUTIVO*

A. *Subida hacia el mundo exterior: acceso hacia el mundo verdadero.*

1. *En el mundo subterráneo.*

Supongamos, dice Platón, que a uno de los prisioneros, "de acuerdo con su naturaleza" le liberásemos y obligásemos a levantarse, volver hacia la luz y mirar hacia el otro lado de la caverna. El prisionero sería incapaz de percibir las cosas cuyas sombras había visto antes. Se encontraría confuso y creería que las sombras que antes percibía son más verdaderas o reales que las cosas que ahora ve. Si se le forzara a mirar hacia la luz misma le dolerían los ojos y trataría de volver su mirada hacia los objetos antes percibidos.

2. *En el mundo exterior.*

Si a la fuerza se le arrastrara hacia el exterior sentiría dolor y, acostumbrado a la oscuridad, no podría percibir nada. En el mundo exterior le sería más fácil mirar primero las sombras, después los reflejos de los hombres y de los objetos en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y la luz de los astros y la luna. Finalmente percibiría el sol, pero no en imágenes sino en sí y por sí. Después de esto concluiría, con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y los años, que gobierna todo en el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto.

Al recordar su antigua morada, la sabiduría allí existente y a sus compañeros de cautiverio, se sentiría feliz y los compadecería. En el mundo subterráneo los prisioneros se dan honores y elogios unos a otros, y recompensas a aquel que percibe con más agudeza las sombras, al que mejor recuerda el orden en la sucesión de la sombras y al que es capaz de adivinar las que van a pasar. Esa vida le parecería insoportable.

B. *Regreso al mundo subterráneo, exigencia moral de ayuda a sus compañeros.*

1. *Confusión vital por la oscuridad de la caverna.*

Si descendiera y ocupara de nuevo su asiento tendría ofuscados los ojos por las tinieblas, sería incapaz de discriminar las sombras, los demás lo harían mejor que él, se reirían de él y dirían que por haber subido hasta lo alto se le han estropeado los ojos y que no vale la pena marchar hacia arriba.

2. *Burla y persecución.*

Si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz se burlarían de él, lo perseguirían y lo matarían.

III. *INTERPRETACIÓN*

A. *Comparación de las realidades.*

Debemos compara la región visible con la morada-prisión y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol.

B. *Comparación de los procesos.*

El ascenso y contemplación de las cosas de arriba es semejante al camino del alma hacia el ámbito inteligible.

C. *Valor de la Idea del Bien.*

Objeto último y más difícil del mundo cognoscible: la Idea del Bien.

Idea del Bien: causa de todas las cosas rectas y bellas; en el mundo visible ha engendrado la luz y al sol y en el ámbito inteligible es la productora de la verdad y de la inteligencia; es la realidad que es necesario ver para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público.

Los siguientes cuadros pueden ilustrar las variadas e importantes consecuencias de este mito en la filosofía platónica:

SÍMBOLOS DEL MITO DE LA CAVERNA Y SU INTERPRETACIÓN	
DIMENSIÓN ANTROPOLÓGICA	
SÍMBOLOS DEL MITO	**INTERPRETACIÓN EN LA VIDA REAL**
prisioneros	el hombre en la medida en que vive inserto en el mundo sensible y sus valores
conocimiento de sí mismos como siendo meras sombras	identificación de la realidad humana con el cuerpo
liberación del prisionero	liberación del hombre y descubrimiento del mundo verdadero (Mundo de las Ideas)
el cautivo pierde las cadenas, reconoce los objetos en la caverna, sube al mundo exterior y reconoce los objetos del mundo exterior	el filósofo libera moral e intelectualmente su alma de las limitaciones y ataduras del cuerpo y del mundo sensible y asciende al mundo de las Ideas; práctica de la dialéctica o filosofía
conocimiento de sí mismo en el mundo exterior	tras el ejercicio de la filosofía, identificación de la realidad humana con el alma

SÍMBOLOS DEL MITO DE LA CAVERNA Y SU INTERPRETACIÓN (continuación)		
DIMENSIÓN ONTOLÓGICA Y EPISTEMOLÓGICA		
SÍMBOLOS DEL MITO	**INTERPRETACIÓN EN LA VIDA REAL**	
TIPO DE REALIDAD	**TIPO DE REALIDAD**	**TIPO DE SABER**
MUNDO SUBTERRÁNEO	**MUNDO QUE SE DA A LOS SENTIDOS (o mundo sensible)**	**OPINIÓN**
las sombras en el fondo de la caverna	las sombras y los reflejos de los objetos	conjetura
los objetos de la caverna	los objetos naturales y artificiales	creencia
la luz del fuego	el sol	
MUNDO EXTERIOR	**MUNDO INTELIGIBLE O MUNDO DE LAS IDEAS**	**CIENCIA**
las sombras y reflejos en el agua de las cosas exteriores	las ideas matemáticas	pensamiento discursivo
las cosas exteriores mismas y, por la noche, la luna y los objetos celestes	las Ideas superiores	inteligencia
el sol mismo	la Idea de Bien	
conocimiento como subida al mundo exterior	conocimiento o ciencia estricta o filosofía como “ascensión al ser” (al mundo de las Ideas)	

SÍMBOLOS DEL MITO DE LA CAVERNA Y SU INTERPRETACIÓN (continuación)	
DIMENSIÓN MORAL Y POLÍTICA DEL MITO	
SÍMBOLOS DEL MITO	**INTERPRETACIÓN EN LA VIDA REAL**
necesidad en el proceso de liberación del prisionero (por eso Platón emplea con frecuencia expresiones del tipo "si le forzáramos", "si a la fuerza se le arrastrara")	• el destino del hombre no es el mundo físico sino el mundo absoluto y divino de las Ideas, por lo que es necesaria la dialéctica o filosofía para el cumplimiento de dicho destino • legitimidad del autoritarismo ilustrado platónico
el prisionero liberado baja de nuevo al mundo de la caverna	el filósofo no puede limitarse a la mera contemplación de las ideas; tiene la obligación moral de volver su mirada hacia el mundo y ayudar a la liberación de las demás personas
el prisionero liberado que es perseguido y asesinado por sus compañeros	el proceso y muerte de Sócrates y de todos aquellos que insisten en mostrar la verdad a los hombres
comprensión del papel que tiene el sol en la vida, realidad y gobierno de las cosas	comprensión del papel que tiene la Idea del Bien como el principio que crea, da inteligibilidad a la realidad e ilumina la vida moral y política

Ver "dualismo ontológico" y "mitos platónicos".

MITO DEL CARRO ALADO

Alegoría que utiliza Platón para describir las partes del alma y el afán humano por el conocimiento y el ser.

En el diálogo "Fedro" Platón trata la cuestión del la esencia y partes del alma. Comienza señalando que parece más adecuada, dada la dificultad del tema, la exposición alegórica que la investigación racional e inmediatamente nos presenta el mito del carro alado: el alma es como una fuerza natural que mantienen unidos un carro y su auriga, sostenidos por alas. Los caballos y los aurigas de los dioses son todos ellos buenos; los de los hombres no. En nuestro caso, el auriga guía una pareja de caballos,

uno hermoso y bueno, otro feo y malo, por lo que para nosotros la conducción resultará dura y difícil.

El alma tiene como tarea el cuidado de lo que es inanimado y recorre todo el cielo. Cuando es perfecta vuela por las alturas y administra todo el mundo; en cambio la que ha perdido las alas es arrastrada hasta que se apodera de algo sólido donde se establece tomando un cuerpo terrestre. A causa de la fuerza del alma, este cuerpo parece moverse a sí mismo y ambos -cuerpo y alma- reciben el nombre de ser viviente.

La fuerza del ala consiste en llevar hacia arriba lo pesado, elevándose hacia el lugar en donde habitan los dioses. Lo divino es hermoso, sabio y bueno y esto es lo que más alimenta y hace crecer las alas; en cambio lo vergonzoso, lo malo y todas las demás cosas contrarias a aquellas las consume y las hace perecer. Dirigidas por Zeus, las almas de los dioses y las de los hombres marchan por el cielo ordenando y cuidando todo. Después de realizar su tarea van a buscar su alimento hacia el mundo supraceleste, hacia la realidad que se encuentra más allá de la bóveda del cielo. En ese lugar se halla la Justicia, la esencia cuyo ser es realmente ser, el ser incoloro, intangible, cuya esencia es sólo vista por el entendimiento, piloto del alma, y alrededor de la que crece el verdadero Saber, pero no la ciencia de lo que nace y muere, de lo relativo, sino la ciencia de lo que es verdaderamente ser.

Las almas de los dioses, dado que son conducidas por dos caballos buenos y dóciles, ascienden sin problemas. La mente de los dioses se nutre de un saber y entender puro por lo que al ver lo que allí se encuentra, se alimenta, se llena de contento y descansa hasta que el movimiento, en su ronda, la vuelve a su sitio. Las almas de los hombres suben con dificultad pues el caballo que tiene mala constitución es pesado e inclina y fatiga al auriga que no lo ha alimentado convenientemente. Así se encuentra el alma con su dura y fatigosa prueba.

De las almas humanas, la que mejor ha seguido al dios y más se le parece consigue ver algo, otras no pueden alcanzar la visión del ser, por lo que les queda la opinión por alimento, "el porqué de todo este empeño por divisar dónde está la llanura de la Verdad, se debe a que el pasto adecuado para la mejor parte del alma es el que viene del prado que allí hay, y el que la naturaleza del ala, que hace ligera al alma, de él se nutre." Las almas que no han podido vislumbrar nada de lo que allí se encuentra se van gravitando llenas de olvido y dejadez, pierden las alas y caen a tierra.

Las siguientes tesis resumen la interpretación más sencilla del mito:

- el alma es el principio de vida gracias al cual los seres vivos pueden realizar los movimientos que le son propios;
- las cosas naturales están dirigidas y controladas por la divinidad (hipótesis providencialista y teleológica que luego encontraremos en gran parte de la filosofía posterior);

- el alma humana participa de algún modo de la naturaleza divina, pero también de un principio opuesto que la pervierte y la hace caer al mundo de la finitud, contingencia y muerte;
- la parte más excelente del alma humana es semejante a la mente de los dioses y, como la de ellos, se nutre del conocimiento;
- frente a la realidad física, más allá de la Naturaleza, en el "ámbito supraceleste", se encuentra la auténtica realidad, el ser verdadero caracterizado como la esencia que permanece siempre idéntica a sí misma, que carece de propiedades físicas ("incolora e intangible") y se ofrece solo al entendimiento (dualismo ontológico);
- nuestro destino está en ese mundo perfecto, mundo al que se llega básicamente mediante la Ciencia de lo absoluto (la filosofía o dialéctica) no mediante el conocimiento de lo relativo y mudable (la opinión);
- cuando se encarna el alma olvida aquello que ha conseguido vislumbrar en el mundo supraceleste (rudimentos de la teoría de la reminiscencia);
- es habitual también buscar la correspondencia de las partes del alma con los elementos que aparecen en el mito del carro alado: el auriga representa la parte racional, destinada a la dirección de la vida humana, al conocimiento y lo más divino que se encuentra en nosotros; el caballo bueno representa la parte irascible, aquello que permite al alma la realización de acciones buenas y bellas; el caballo malo y rebelde representa la parte concupiscible, aquello que fomenta en nosotros deseos y pasiones y que nos impulsa hacia el ámbito de lo sensible.

Este mito resume perfectamente la propuesta que recorre la totalidad de la filosofía platónica: realizar en esta vida y de forma radical la belleza, verdad y bondad (dado que "lo divino es hermoso, sabio y bueno y esto es lo que más alimenta y hace crecer las alas").

Ver "mitos platónicos".

MITOS PLATÓNICOS

Narraciones metafóricas que emplea Platón para la descripción intuitiva y didáctica de tesis esenciales de su filosofía.

Puede resultar un tanto extraño ver en los textos de un filósofo mitos, y que éstos, además, tengan gran importancia en el conjunto de su filosofía. Esta extrañeza descansa en la idea de que la filosofía es el paso del mito al logos, el paso de las narraciones que apelan a la imaginación y a la metáfora a las narraciones que apelan a la razón y a los conceptos claros y precisos. Sin embargo Platón utiliza en muchas ocasiones mitos, siendo los más importantes *el mito de la caverna* y *el mito del*

carro alado. Platón justifica su uso indicando que es una forma adecuada para hacer una *exposición más accesible y didáctica de temas filosóficos* que la puramente racional y lógica, pero a veces también lo justifica indicando que hay temas que parecen exceder las posibilidades del conocimiento humano y sólo se pueden presentar de un modo aproximado, intuitivo, y metafórico. En su escrito "República", presenta el *mito de la caverna* como una *alegoría de nuestra situación respecto del conocimiento* de la realidad, aunque el mito tiene claramente implicaciones en ontología, antropología, ética, política y -para muchos autores- religión. En el "Fedro", presenta Platón el *mito del carro alado* como una *metáfora del alma*, sus partes y del afán humano por el conocimiento y el ser.

Ver "mito de la caverna" y "mito del carro alado".

MUNDO INTELIGIBLE

El Mundo Inteligible o Mundo de las Ideas es la auténtica realidad, el ámbito en el que se sitúan las Ideas.

A este mundo no se puede acceder con el uso de los sentidos sino que *se llega a él* gracias al uso de la parte más excelente del alma, que para Platón es *la razón*. El Mundo Inteligible es la *auténtica realidad*, tiene para este autor un *carácter religioso* y consecuencias en el campo de la epistemología, la ética y la política. En el mito de la caverna la metáfora del Mundo Inteligible es el mundo exterior al que accede el prisionero cuando pierde las cadenas y sale de la caverna.

Platón establece una *jerarquía* en las entidades que pueblan este mundo: situándose por encima de todas las Ideas encontramos la *Idea de Bien*, que en ciertos textos parece identificar con Dios. Después la *Idea de Belleza* y la *Idea de Verdad;* tras estas, Ideas fundamentales como la de *Unidad, Multiplicidad, Ser* y *No Ser*; a continuación las *Ideas matemáticas;* finalmente, el *resto de Ideas*. Aunque la lógica que le lleva a Platón a postular la existencia de este mundo le tendría que obligar a admitir tantas Ideas como términos universales existan, su punto de vista esta *influido por consideraciones valorativas* y así, en el diálogo "Parménides", se niega a aceptar que puedan existir Ideas que correspondan a realidades con connotaciones negativas o referidas a realidades con escaso valor: Idea de pelo, de uña, ..., admitiendo tan sólo las Ideas matemáticas y las que tienen una connotación estético-moral.

Ver "dualismo ontológico" y "Mundo Sensible".

MUNDO SENSIBLE

El Mundo Sensible o Mundo Visible es el conjunto de todo aquello que se muestra a los sentidos, fundamentalmente las cosas físicas.

Las características de este mundo son su carácter *temporal*, *espacial*, *cambiante* y *corruptible*. Nuestro cuerpo se incluye en el Mundo Sensible. Del Mundo Sensible

no cabe la ciencia sino la *mera opinión.* En el mito de la caverna, la metáfora del Mundo Sensible es el mundo del interior de la caverna.

Las cosas del Mundo Sensible tienen ser en la medida en que *participan* o imitan del mundo eterno de las Ideas. Este Mundo ha sido *"fabricado"* (que no creado) por el *Demiurgo* a partir de la modificación y transformación que ejerce sobre la materia informe tomando como modelo el Mundo Inteligible.

Ver "dualismo ontológico", "Demiurgo", "Mundo Inteligible" y "participación".

OPINIÓN

La "opinión" o "doxa" es el título que da Platón a una de las formas de conocimiento. Este conocimiento se fundamenta en la percepción, se refiere al Mundo Sensible, es decir a las cosas espacio-temporales, a las entidades corporales, y, en la escala de los conocimientos, es el género de conocimiento inferior.

La opinión se divide a su vez en dos especies o *tipos* de conocimiento: la *conjetura*, que es el conocimiento que tenemos de las cosas cuando vemos sus sombras o reflejos, y la *creencia*, que es el conocimiento que tenemos de las cosas cuando las percibimos directamente y nos formamos un juicio de ellas.

Ver "grados de conocimiento".

PARTICIPACIÓN

Modo de vincularse el Mundo Sensible con el Mundo Inteligible gracias al cual las cosas físicas gozan de cierto ser e inteligibilidad.

Platón considera que el verdadero ser pertenece a las Ideas y en su conjunto al Mundo Inteligible. Sin embargo, a diferencia de lo que parece defender Parménides, no niega toda realidad a las cosas físicas o perceptibles ni al conjunto de ellas o Mundo Sensible. Las cosas visibles tienen ser pero no un ser perfecto ni genuino: son (así lo expresa metafóricamente en el Mito de la Caverna) como sombras de la auténtica realidad. Las cosas del mundo sensible tienen realidad en la medida en que en ellas de alguna manera se realizan o concretizan las entidades universales o Ideas. Esta vaga forma de hablar es intencionada y responde a la dificultad reconocida por el propio Platón para explicar el modo de vincularse las cosas físicas con las Ideas y de dar estas últimas ser e inteligibilidad a aquellas. Platón emplea dos expresiones para indicar este vínculo entre ambos mundos: en algunos textos nos dice que el Mundo Sensible *"participa"* del ser del Mundo Inteligible y en otros que *"imita"* dicho ser. Pero en varios diálogos, y en particular en el "Parménides", se lamenta de la inevitable y tal vez irresoluble oscuridad del problema.

Ver "argumento del tercer hombre" y "dualismo ontológico".

PENSAMIENTO DISCURSIVO

El pensamiento discursivo se incluye en el género de conocimiento que Platón denomina Ciencia. Se identifica esencialmente con las matemáticas.

Se trata de un saber excelente puesto que es *fruto del ejercicio de la razón* más que del uso de los sentidos y *se refiere al Mundo de las Ideas* (recordemos que para Platón las entidades matemáticas no existen en el Mundo Sensible sino en el Mundo Inteligible). La consecuencia de ello es que el saber que nos presenta es un saber eterno, absoluto, y por tanto siempre verdadero. Aunque Platón dio mucha importancia a este tipo de conocimiento (en el frontispicio de la Academia hizo grabar el lema "*Nadie entre aquí que no sepa geometría*"), creerá que tiene importantes *limitaciones* y que existe un saber superior llamado dialéctica. Las limitaciones fundamentales son:

- *usa signos sensibles* (figuras que se dibujan en un papel, trazos que representan números,...) en sus demostraciones;
- *no se pregunta ni examina el ser propio de los objetos de los que trata* (esto quiere decir, por ejemplo, que el matemático nos enseña las leyes que rigen las propiedades entre los triángulos y el resto de figuras geométricas, o el modo de calcular y las leyes de combinación de los números, pero no nos dice nada acerca de qué es un número ni qué es una figura geométrica, no nos dice nada relativo a la relación existente entre los objetos matemáticos y las cosas físicas, o entre dichos objetos y los pensamientos gracias a los cuales nos referimos a ellos).

Ver "grados de conocimiento", "ciencia", "dialéctica".

POLÍTICA (FORMAS POLÍTICAS)

Platón, como el resto de filósofos griegos, considerará que el hombre es un ser social por naturaleza; y es este hecho lo que explica la aparición del Estado. Dada la gran importancia que otorga al Estado en la educación, vida buena y felicidad del individuo no es extraño que la obra platónica más importante ("República") sea principalmente de filosofía política. Pero no fue este su único escrito sobre los asuntos políticos pues al final de su vida escribió también las "Leyes".

En relación con el tema de las formas políticas y el estado ideal, Platón mantiene puntos de vista distintos en estas dos obras.

(ver cuadro en la página siguiente)

FORMAS POLÍTICAS				
FORMA POLÍTICA IDEAL (descripción de la *República*)	**república: gobierno de los filósofos; es el Estado ideal, casi inalcanzable**			
VALORACIÓN DE LAS FORMAS POLÍTICAS DESDE UN PUNTO DE VISTA MAS REALISTA (descripción de las *Leyes*)				
monarquía o aristocracia	**timocracia**	**oligarquía**	**democracia**	**tiranía**
gobierno del mejor o de los mejores	dominio de la clase militar	dominio de una minoría ambiciosa	gobierno del pueblo	gobierno de un individuo preocupado por su propio interés
la forma más perfecta de gobierno	degeneración de la aristocracia	peor que la timocracia, gobierno de los ricos	todos legislan y mandan a la vez	el gobierno más injusto, bajo y degenerado

PRUDENCIA (O SABIDURÍA)

Ver "virtud".

PURIFICACIÓN

Práctica moral encaminada al cuidado del alma a partir del rechazo de los deseos y necesidades corporales.

Influido por la *religión órfica,* Platón defendió una *concepción pesimista de la realidad humana*: en este mundo el alma vive prisionera del cuerpo y sus urgencias o necesidades. En la medida en que el destino del alma no es el mundo corporal y sus valores sino el mundo espiritual, y que ambos mundos están enfrentados, *la tarea moral, religiosa e intelectual del hombre consistirá en intentar liberarse de las exigencias del cuerpo y de sus limitaciones*. La *purificación o ascesis*, es precisamente este *proceso de liberación.* Desde un punto de vista moral consiste en intentar eliminar o moderar los apetitos sensibles (apetito sexual, deseo de bienes materiales como

la riqueza, gula, ...); desde un punto de vista intelectual consiste en intentar llevar una vida de conocimiento, de ejercicio de la razón. Esto es lo que parece indicar la extraña afirmación platónica según la cual *filosofar es aprender a morir*: la auténtica filosofía obliga al sujeto a dirigir los ojos del alma fuera del mundo corporal, hacia el mundo de las Ideas, separándose en cierta forma del cuerpo, "muriendo" en un cierto sentido.

REY-FILÓSOFO

Figura política indispensable para la realización de la sociedad justa.

En el diálogo *"República o del Estado"* Platón presenta su idea del Estado o sociedad ideal. En este Estado la sociedad está dividida en grupos atendiendo al modo en que cada uno de ellos debe satisfacer distintas necesidades básicas: la función de los *artesanos* es crear los bienes (alimentos, vestidos, instrumentos, ...) que todos los hombres puedan necesitar; los *guardianes o guerreros* se encargan de la seguridad del Estado, de mantener el orden interno y defender al grupo de las agresiones externas; finalmente, los *gobernantes* deberán *promulgar las leyes y establecer la justicia* entre todos los miembros. Pero la figura del rey-filósofo aparece como consecuencia de dos puntos de vista fundamentales en la filosofía política de Platón: su *concepción autoritaria* y su *concepción intelectualista*. Platón hereda de su maestro Sócrates la idea según la cual no se puede hacer el bien si no se tiene un conocimiento explícito de lo que es el bien. En el mito de la caverna se señala con claridad que sólo quienes hayan conocido la Idea de Bien podrán ser capaces de dirigir correctamente tanto los asuntos privados como los públicos. En la propuesta política no democrática y clasista de Platón los dirigentes deben educarse desde muy jóvenes en las distintas ciencias, en el esfuerzo físico, y en la práctica de la virtud, y cuando hayan alcanzado la madurez -que Platón situaba en los cincuenta años- deberán encargarse de las tareas de gobierno aquellos que más se hayan acreditado en sus capacidades morales e intelectuales. De ese modo, el gobierno no estará en manos de unos dirigentes elegidos por la mayoría sino en manos de aquellos que han podido acceder al conocimiento de la ciencia verdadera y del Bien: los filósofos.

Las tesis básicas que fundamentan su reivindicación de la figura del rey-filósofo son:

- *es posible el conocimiento objetivo del bien;*
- *no todos los hombres están capacitados para alcanzar dicho saber;*
- *sólo los que lo consiguen están cualificados para dirigir la sociedad;*
- *la ciencia del Bien se incluye en la filosofía.*

Ver "comunismo platónico" y "política (formas políticas)".

SABIDURÍA O PRUDENCIA

Ver "virtud".

TEMPLANZA

Ver "virtud".

TEORÍA DE LA REMINISCENCIA

Concepción platónica según la cual conocer es recordar.

En el diálogo "Menón", y con ocasión del estudio de la virtud, Platón presenta la teoría de la reminiscencia -o anamnesia-. Esta teoría se resume en la idea de que *conocer es recordar.* Seguramente Platón no defendía este punto de vista respecto de los conocimientos particulares como los relativos a hechos concretos (el conocimiento perceptivo del tipo "mi mesa es negra", ...) sino respecto de los *conocimientos estrictos* dotados de universalidad y necesidad, conocimientos como los matemáticos y los que pueda descubrir la dialéctica.

Platón consideró que *estos conocimientos tan excelentes no pueden explicarse a partir de la experiencia meramente empírica o perceptiva* y defendió una peculiar *visión innatista*: cuando conocemos una verdad de este tipo en realidad no estamos aprendiendo algo nuevo sino que *nuestra alma recuerda una verdad a la que tuvo acceso antes de encarnarse y vivir en este mundo material, nuestra alma recuerda algo que conoció cuando vivía en el mundo de las Ideas.* Brevemente: la teoría de la reminiscencia defiende la extraña tesis de que el alma vive sin el cuerpo en el mundo de las Ideas, percibe las distintas Ideas y sus relaciones, se encarna, olvida dicho conocimiento, y, gracias a la intervención de un maestro, consigue rememorar ese conocimiento olvidado. Esto es lo que ocurre con el esclavo que en el diálogo *"Menón"* logra, gracias a las oportunas preguntas de Sócrates, demostrar un teorema matemático.

La teoría de la reminiscencia es el *complemento de la teoría socrática del conocimiento y de la enseñanza*: enseñar no es introducir un conocimiento en la mente de un sujeto sino incitar al alumno a que descubra en su interior una verdad.

TEORÍA DE LAS IDEAS

La teoría de las Ideas es la parte básica de la filosofía platónica. En lo fundamental consiste en defender la existencia de lo absoluto (las Ideas o Formas), frente al que se sitúa el mundo corpóreo, mortal y relativo.

A diferencia del pensamiento cristiano (que también acepta lo absoluto identificándolo con Dios) el absoluto al que se refiere Platón no tiene carácter personal. Platón

consideró que la realidad se divide en dos grandes géneros: el Mundo Sensible (también emplea con frecuencia la expresión "mundo visible") y el Mundo Inteligible o Mundo de las Ideas. Lo absoluto al que él se refiere es precisamente este último ámbito de realidad. El Mundo Sensible es el conjunto de entidades que se ofrecen a los sentidos, realidades particulares, cambiantes, múltiples, que nacen, duran y mueren y se captan con los sentidos. El Mundo Inteligible o Mundo de las Ideas está poblado por entidades absolutas, universales, independientes, eternas, inmutables; entidades que están más allá del tiempo y del espacio, y que se conocen mediante la parte más excelente del alma, la racional. En este segundo ámbito la realidad más valiosa la constituye la Idea del Bien (que para muchos autores Platón identifica con Dios).

La tarea de la filosofía consiste en ascender desde el Mundo Sensible al Mundo de las Ideas y en éste contemplar la Idea de Bien (por eso Platón define la filosofía como "una ascensión al ser"). Esta teoría es fundamentalmente una teoría ontológica pero tiene claras repercusiones en otros ámbitos como la antropología, la teoría del conocimiento, la ética y la política.

Aunque algunos autores señalan la influencia de elementos religiosos como los pitagóricos o la motivación política para explicar porqué Platón postuló dicha teoría, no hay que olvidar que la motivación más importante es de carácter filosófico y tiene que ver con, al menos, los siguientes argumentos:

I. *La crítica al conocimiento sensible y al relativismo elaborada por Platón en el diálogo "Teetetos"*.

En el este diálogo muestra que el conocimiento no puede referirse a lo que se ofrece a los sentidos o cosas sensibles pues dichas cosas conducen al relativismo y el relativismo al absurdo; por ello es preciso suponer que el conocimiento estricto o absoluto necesita referirse a entidades absolutas a las que llamará Ideas; en muchas ocasiones Platón dice que la única alternativa al relativismo es su Teoría de las Ideas.

II. *El uso del lenguaje y el problema de la referencia de los términos universales.*

Según Platón, términos universales como los nombres comunes ("mesa", "casa",...), los adjetivos ("bueno", "bello",...) o los sustantivos abstractos ("virtud", "belleza", "bien", ...) no se refieren directamente a las cosas individuales que se ofrecen a los sentidos (esta mesa concreta, este hombre concreto, este cuadro bello concreto, ...) sino a entidades universales como la Belleza, el Bien, el Hombre, ... Estas entidades o Formas son lo que tradicionalmente se denominan esencias de las cosas pero, desde su punto de vista, separadas de las cosas individuales, las cuales participan o imitan a dichas Formas (la mesa concreta es mesa porque de algún modo participa de la Idea de Mesa, ...); Aristóteles llamará a esta prueba argumento del "*uno sobre muchos*".

III. *La posibilidad del conocimiento científico.*

En el diálogo "Crátilo" Platón parte de la existencia del conocimiento para demostrar la existencia de objetos no sensibles e inmutables. Aristóteles llamará más tarde "*argumento desde las ciencias*" a esta demostración y se puede resumir del siguiente modo:

A. las cosas sensibles están en continuo cambio;
B. la ciencia no puede hacerse de lo que está en continuo cambio;
C. luego la ciencia no se puede referir a las cosas sensibles sino a entidades que no cambian (entidades que Platón llamará "Ideas o Formas").

Brevemente, Platón consideró que el conocimiento absoluto (como el que poseemos de hecho en las matemáticas) sólo se puede alcanzar si existen entidades absolutas, y éstas son las Ideas.

IMPLICACIONES DE LA TEORÍA DE LAS IDEAS

EN ONTOLOGÍA	EN ANTROPOLOGÍA	EN TEORÍA DEL CONOCIMIENTO	EN ÉTICA	EN POLÍTICA	EN ESTÉTICA
dualismo ontológico	dualismo antropológico	reivindicación del conocimiento absoluto y critica radical al relativismo	intelectualismo moral	reivindicación de la figura del "rey-filósofo" y autoritarismo ilustrado	erótica o dialéctica del amor
Mundo de las Ideas	alma	conocimiento estricto; aspiración a la Verdad absoluta	bien moral; aspiración al Bien absoluto	justicia política	belleza absoluta; aspiración a la Belleza absoluta
Mundo Sensible	cuerpo	mera opinión	mal moral	injusticia	belleza imperfecta y relativa

Ver "argumento desde las ciencias", "crítica al relativismo", "Ideas" y "Universales".

UNIVERSALES

Siguiendo a Platón, Aristóteles llama universal a "un uno que se dice de muchos". Los universales son los términos que pueden predicarse de más de un sujeto.

El término "Heráclito" sólo lo utilizamos para referirnos a una entidad concreta: el filósofo famoso por su reivindicación de la tesis del devenir; sin embargo, en nuestro lenguaje hay otros términos como "mesa" o "belleza" de los que nos podemos servir para hablar de muchas cosas concretas, aquellas que en el ejemplo anterior reciben el nombre de mesa o que son bellas. Una de las cuestiones filosóficas más importantes relativas a los universales radica en saber qué forma de existencia tienen. Este problema, aunque aparentemente técnico, tiene importantes repercusiones en distintos campos de la filosofía: ontológico, lógico, epistemológico, ... y los filósofos le han dado distintas soluciones. En la Antigüedad las más importantes fueron las de Platón y Aristóteles; en la Edad Media fue motivo de fuertes discusiones, particularmente en la escolástica. Las soluciones pueden agruparse brevemente del siguiente modo:

- *Realismo trascendente o exagerado*: los universales existen y son entidades separadas e independientes de las cosas particulares; no dependen para su existencia ni de la mente humana que los piensa ni de las cosas individuales o concretas. Las cosas individuales participan de los universales. Son *universales ante rem. Platón* los situó en el Mundo Inteligible y *S. Agustín* en la mente de Dios.

- *Realismo inmanente o moderado:* los universales existen pero no separados de las cosas concretas; son las formas o esencias inscritas en las cosas mismas. Son universales *in re.* Los representantes más conocidos de este punto de vista son *Aristóteles* y *Santo Tomás.*

- *Conceptualismo:* los universales existen pero no en las cosas sino en las mentes. Son los conceptos o entidades abstractas que se obtienen a partir de las cosas o realidades individuales. Son universales *post rem. Pedro Abelardo* (1079-1142) fue uno de las más importantes defensores de esta interpretación en la Edad Media.

- *Nominalismo:* los universales no tienen existencia objetiva, no existen ni como formas separadas ni como esencias y ni siquiera como conceptos. Son simples nombres que se usan por motivos meramente utilitarios (por la comodidad que representan para referirse a muchas cosas sin la necesidad de citar uno a uno cada objeto cuando hablamos de un conjunto de cosas). Solo existen las cosas concretas. En general las corrientes de *orientación empirista* (como el neopositivismo en nuestro siglo) tienden a este punto de vista, radicalmente opuesto al platónico. En la Edad Media lo defendió *Guillermo de Ockam* (s. XIV).

La tesis platónica esencial sobre los universales es que estos tienen existencia objetiva e independiente. Los universales existen, pero no en la mente de las personas ni en las cosas individuales (cosas que por otro lado imitan o participan de dichas entidades universales). Existen en el Mundo Inteligible y son las Ideas.

De este modo Platón se ve obligado a admitir, al menos, los siguientes niveles de realidad:

- las cosas concretas (este libro que tiene el lector en sus manos);
- el pensamiento con el que nos referimos a dichas entidades concretas (el concepto de libro, por ejemplo);
- y las entidades universales o Ideas (la Idea de Libro).

Aristóteles criticó este punto de vista tan radical en cuanto a la existencia de los universales: sin rechazar su existencia ni considerarlos entidades mentales ni meramente lógicas consideró sin embargo que los universales están inscritos en las cosas individuales o particulares y son precisamente su esencia.

Ver "argumento del tercer hombre", "Idea" y "participación".

VIRTUD

· **Perfección del alma.**

El tema de la virtud en Platón incluye *dos cuestiones* fundamentales: la relativa al *modo en que se puede poseer la virtud* y la relativa a *su esencia o naturaleza.* En cuanto a la primera cuestión vemos en este filósofo la huella del *punto de vista intelectualista* de su maestro Sócrates: *quien posee una virtud posee un cierto conocimiento:* no se puede hacer el bien o la justicia si no se sabe qué es el bien y la justicia, del mismo modo que no se puede hacer un trabajo físico determinado, levantar un puente o construir una mesa si no se tiene un conocimiento de ello. En cuanto a la segunda cuestión, el tema de la esencia de la virtud, Platón la concibe como el *estado que le corresponde al alma en función de su propia naturaleza.* Como en el alma humana encontramos varias partes, a cada una de ellas le convendrá un tipo de virtud determinado: así, la virtud de la *parte racional* es la *sabiduría o prudencia* que consiste en el conocimiento de los fines verdaderos de la conducta humana, en el conocimiento de lo que se debe hacer en cada ocasión particular; a la *parte irascible* le corresponderá la virtud de la *fortaleza,* disposición de la voluntad merced a la cual podemos realizar la conducta que la prudencia enseña como adecuada en cada momento, realización que pasa en muchas ocasiones por la renuncia a placeres y beneficios propios; finalmente, a la *parte concupiscible* le corresponderá la virtud de la *templanza:* disposición moderada de los apetitos que le permite al alma no ser perturbada continuamente por deseos abundantes y excesivamente intensos.

ARISTÓTELES

ACCIDENTES

Lo que le corresponde a algo contingentemente por no estar comprendido en su esencia, aquello que le pertenece a un ser de tal modo que lo puede perder sin llegar a aniquilarse.

Ver "esencia".

ACTO PURO

Dios

Aristóteles cree que todas las cosas del mundo temporal y material (todas las cosas que forman parte de la Naturaleza) están compuestas con la estructura acto-potencia, por lo que están abocadas necesariamente al cambio y a la muerte; pero aunque la Naturaleza sea para él una parte fundamental de la realidad también creerá que no se puede explicar a partir de ella misma sino de algo que está por encima, y ese algo es Dios. Concibe a Dios como un ser sin composición alguna, ni física ni metafísica, de ahí que lo piense como acto puro y pura forma, y por tanto eterno e inmutable. Dios es acto puro porque en El no se encuentra ninguna potencialidad sino que es forma plenamente realizada.

Ver "Primer Motor".

ACTO

El ser actual, la realidad del ser.

Aristóteles establece dos formas de ser atendiendo al tiempo: si nos fijamos en las características, propiedades o determinaciones que una cosa u objeto tiene en el presente, estamos pensando en el ser en acto; ésta es la más importante forma de ser, y, a veces, la define como la realidad del ser. Por el contrario, si nos fijamos en el futuro, en aquello que aún no es pero a lo que apunta un ser en virtud de lo que ya es, estamos pensando en el ser en potencia. El ser en potencia no es una pura nada, un futuro meramente imaginado, es una forma de ser inscrita en el sujeto o cosa del cual decimos que está en potencia precisamente en función de lo que es en acto; así, una semilla en acto es semilla y en potencia árbol, un niño en acto es niño y en potencia hombre; y la semilla en potencia es árbol y no hombre porque en acto es semilla y no niño. Aristóteles defenderá la primacía del acto respecto de la potencia pues:

- algo es potencia (por ejemplo ser hombre respecto del niño) porque es acto en relación a algún conjunto de propiedades (por ejemplo las que le definen como niño) ;
- la potencia es potencia respecto de un futuro acto.

Ver "potencia".

ALMA

Principio de vida en los seres vivos.

Este palabra castellana es la traducción del término latino *anima* (aire, aliento, respiración), término sinónimo de *spiritus* (en griego *pneuma).* Sin embargo Platón y Aristóteles utilizaron con más frecuencia el vocablo "psyché" (de donde vienen nuestras palabras "psicología" y "psíquico").

En el mundo griego encontramos dos formas de entender la noción de alma:

- aquello que nos permite alcanzar el conocimiento y la ciencia, nos acerca a los dioses y nos diferencia del resto de seres (incluidos animales): *alma como principio de racionalidad*;
- aquello que se encuentra en los seres vivos gracias a lo cual dichos seres son capaces de realizar actividades vitales y se diferencian de los seres puramente inertes: *alma como principio de vida.*

Todos los filósofos griegos aceptaron estas dos dimensiones en el alma humana, pero unos subrayaron un aspecto y otros otro; por ejemplo, Platón destaca la primera dimensión, defendiendo su carácter divino e inmortal; sin embargo Aristóteles va a subrayar la segunda (pero sin olvidar totalmente la primera, como se verá en relación con el alma intelectiva) y propone las siguientes definiciones del alma:

- como principio de vida;
- como la forma de los cuerpos organizados;
- como el acto de aquellos seres que tienen vida en potencia.

Al entender de este modo la noción de alma Aristóteles estará obligado a admitir la existencia del alma no sólo en los hombres sino también en los animales y las plantas. Puesto que el alma es principio de vida y existen distintos niveles de vitalidad, habrá también distintas almas, o partes del alma o funciones del alma. Por ello, Aristóteles distingue *la vegetativa, la sensitiva y la intelectiva.* Hay que tener cuidado en este punto: en los animales encontramos el alma vegetativa y el alma sensitiva y en los hombres el alma vegetativa, la vegetativa y la intelectiva, pero en realidad no se trata de que en los animales haya dos almas y en los hombres tres, sino más bien de un alma con dos funciones (la vegetativa y la sensitiva) en el caso de los animales y con tres funciones en el caso de los hombres (la vegetativa, la sensitiva y la intelectiva). De este modo se puede salvar la conciencia de la identidad y unidad que encontramos en nuestra vida psíquica, pues no creemos que sea un sujeto el que desea comer y otro el que piensa el modo de realizar ese deseo sino que se trata del mismo sujeto que vive distintas actividades.

Ver "alma intelectiva", "alma vegetativa" y "alma sensitiva".

ALMA INTELECTIVA

Parte más elevada del alma humana.

Esta parte del alma humana no se encuentra ni en los vegetales ni en los animales y gracias a ella el hombre posee las actividades vitales propias de *la voluntad o apetito superior y del intelecto o entendimiento.*

Ver "alma" y "entendimiento agente".

ALMA SENSITIVA

Presente en los animales y los hombres, el alma sensitiva permite el conocimiento inferior o sensible (la percepción), el apetito inferior (los deseos y apetitos que tienen que ver con el cuerpo como el deseo sexual o las ganas de comer) y el movimiento local.

Ver "alma".

ALMA VEGETATIVA

Presente en las plantas, los animales y los hombres, permite las actividades vitales más básicas como la reproducción, el crecimiento y la nutrición.

Ver "alma".

ARISTOTELISMO

La filosofía aristotélica ha marcado profundamente el pensamiento occidental y encontramos su huella en muchísimos filósofos. Pero en sentido estricto se utiliza el término "aristotelismo" para designar a todos los filósofos y movimientos que aceptan los principios básicos del pensamiento de Aristóteles.

Los historiadores distinguen las siguientes *etapas* en el aristotelismo:

- *El aristotelismo antiguo*, en el que se incluye el sistema filosófico del propio Aristóteles (384-322 a. C) y de su escuela (llamada Liceo o escuela peripatética); en este grupo encontramos a *Teofrasto* (370-287 a.C.), que sistematizó el pensamiento aristotélico y dio un giro naturalista y científico al Liceo, *y Andrónico de Rodas* (s. I a.C.), quien realizó una edición crítica de las obras de su maestro. En la línea del aristotelismo científico cabe destacar en el ámbito de la medicina a *Galeno* (130-200 d.C.) y en el de la astronomía a *Claudio Ptolomeo* (s. II d. p.); finalmente, y en relación con la problemática del entendimiento agente, conviene señalar a *Alejandro de Afrodisia* (s. III d.C.).
- *El aristotelismo medieval*, que, a su vez, se divide en:

  el aristotelismo árabe: Avicena (980-1037) en el que la filosofía aristotélica se mezcla con elementos neoplatónicos y *Averroes* (1126-1198) que

intenta recuperar el verdadero aristotelismo y presenta una influyente concepción del entendimiento agente como separado de las almas individuales;

- *el aristotelismo cristiano:* tras la prohibición de la "Metafísica" y la "Física" aristotélicas entre 1210 y 1215, *Alberto Magno* (1206-1280) y *Tomás de Aquino* (1225-1274) defienden una interpretación del Estagirita compatible con el cristianismo.

- *En el Renacimiento* encontramos nuevas traducciones de su pensamiento, pero con la aparición y desarrollo de la nueva ciencia entra en crisis su concepción física y astronómica. Destacan *Martín Nifo* (1473-1546), *Pedro Pomponazzi* (1462-1525), *Jacobo Zabarella* (1532-1589) y *Cesar Cremonino* (1550-1631).

- *Pensamiento católico contemporáneo*: a partir del impulso que dio al estudio de los textos aristotélicos la universidad de Lovaina, importantes autores reivindican el pensamiento aristotélico-tomista haciéndolo compatible con el mensaje cristiano: *Etienne Gilson, P. Vignaux, J. Maritain.*

Ver "Liceo".

ARTE

Saber práctico que nos faculta para la producción de objetos.

Ahora con esta palabra nos referirnos a la producción de objetos estéticos, sin embargo en el mundo griego este término tenía un significado más general: se utilizaba para designar *toda capacidad productiva, tanto la que genera objetos estéticos como la que produce objetos meramente útiles*, independientemente de si poseen o no valor estético. En nuestro lenguaje encontramos un residuo de esta concepción en palabras como "artefacto" , "artificial", "artesano", ...

Ver "naturaleza", "saber (tipos)", "técnica" y "virtudes intelectuales".

ATRIBUTOS

Propiedades, características o determinaciones de una substancia

En la ontología aristotélica son muy importantes las distinciones relativas a la estructura o partes de los seres, y es precisamente en este contexto en donde aparecen los pares de conceptos opuestos acto/potencia, forma/materia y substancia/atributos. La noción de sustancia se refiere al ser entendido como el sujeto en el que reposan las determinaciones o propiedades; los atributos son las propiedades, características o determinaciones de una substancia (el ser blanco, grande, tener una figura, un peso, estar en un lugar, ...). Los atributos tienen ser, pero no independiente puesto que se dan siempre en una substancia o cosa.

Ver "substancia".

BIEN

Ver "fin".

BIEN SUPREMO

Fin último hacia el que tienden todas nuestras acciones. Para Aristóteles es la felicidad, y más exactamente la felicidad que se experimenta en la contemplación de Dios.

Ver "felicidad".

CAMBIO

Ver "movimiento".

CAUSA

Factor o principio del que depende una cosa.

La noción aristotélica de causa es más amplia que la actual; nosotros entendemos por causa sólo lo que Aristóteles llamaba causa eficiente y causa final. Para este filósofo *causa es todo principio del ser, aquello de lo que de algún modo depende la existencia de un ente*; o de otro modo: *todo factor al que nos tenemos que referir para explicar un proceso cualquiera.*

Para entender cualquier ente debemos fijarnos en cuatro aspectos fundamentales (cuatro causas):

- la *causa material* o aquello de lo que esta hecho algo;
- la *causa formal* o aquello que un objeto es;
- la *causa eficiente* o aquello que ha producido ese algo;
- y la *causa final* o aquello para lo que existe ese algo, a lo cual tiende o puede llegar a ser.

Aristóteles pone el ejemplo de una escultura: si se trata de una escultura del dios Zeus hecha de bronce por un escultor con la finalidad de embellecer la ciudad, la causa material es el bronce, la causa formal el ser el dios Zeus, la causa eficiente el escultor, y la causa final el motivo de su existencia: embellecer la ciudad

Podemos dividir las causas en:

- *intrínsecas* como la causa material y la formal, pues estos principios descansan en el propio ente;
- y *extrínsecas* como la causa eficiente y la final, pues se trata de principios exteriores al ente.

Sin embargo, en los seres naturales aquello a lo que apuntan o hacia lo que tienden de forma natural es causa final pero en este caso intrínseca (hay que recordar el principio básico de la física aristotélica según el cual todos los seres naturales se caracterizan por poseer una finalidad intrínseca). También se habla de la idea, imagen

o boceto que el escultor tiene en mente cuando realiza la escultura como causa formal; en este caso dicha causa formal es extrínseca.

CIENCIA

En griego "epistéme". Es el saber de las relaciones necesarias existentes entre las cosas. A diferencia del Noûs, es un saber discursivo o demostrativo.

Ver "saber (tipos)" y "virtudes intelectuales".

CONTRARIO A LA NATURALEZA

Ver "movimiento violento".

DIOS

Ver "acto puro" y "primer motor".

ENTENDIMIENTO AGENTE

O intelecto agente. Parte del alma gracias a la cual es posible alcanzar la ciencia.

En general, el punto de vista aristotélico relativo al alma es biologista y tiende a considerar al alma como una función del cuerpo, por lo que desde este punto de vista hay claros problemas para la defensa del carácter sustantivo del alma y de su posible inmortalidad. Sin embargo, creerá Aristóteles que en el alma humana encontramos *una parte que es radicalmente distinta a las otras partes pues es incorpórea y por ello "separable" (es decir inmortal y eterna).* Siguiendo a su maestro Platón, para Aristóteles esta *parte divina* del alma es aquello gracias a lo cual *pensamos*, podemos captar lo universal y *alcanzar la ciencia.* Como consecuencia de la oscuridad de los textos en los que presenta estas ideas se dieron diversas interpretaciones, en particular relativas al modo de entender el vínculo del entendimiento agente con el alma de cada persona. Destacan *la interpretación de Sto. Tomás*, para quien todas las almas humanas poseen dicho entendimiento como una de sus partes y por lo tanto son inmortales, y *la interpretación del filósofo árabe Averroes* para quien el entendimiento agente no es una parte de nuestra alma -que es mortal- sino Dios mismo.

ESENCIA

Lo que tienen los seres concretos de estable e inteligible; la naturaleza o rasgos que hacen de algo lo que es y no otra cosa.

Frente a los accidentes (o formas de ser contingentes, formas que se pueden perder sin dejar de ser la misma cosa), la esencia designa el *rasgo -o rasgos- que le conviene a algo necesariamente* y que no puede perder más que aniquilándose y dejando de ser. Así en la esencia de hombre está el ser racional como uno de sus

constitutivos fundamentales pero no el ser blanco o negro, alto o bajo, que son rasgos accidentales y por tanto accesorios. Respondemos a la pregunta "*¿qué es* algo?" con la referencia a su esencia.

Ver "naturaleza".

ESCRITOS ESOTÉRICOS

Ver "obras aristotélicas".

ESCRITOS EXOTÉRICOS

Ver "obras aristotélicas".

EUDAIMONIA

Ver "felicidad".

EUDEMONISMO

Se entiende por "eudemonismo" toda teoría ética que identifica la felicidad con el Sumo Bien.

La primera teoría eudemonista importante es la de Aristóteles. Este filósofo hará consistir la felicidad humana en el desarrollo de las facultades intelectuales y la vida virtuosa.

Ver "felicidad".

FELICIDAD

O eudaimonía. Es el Bien Supremo del hombre.

Puesto que la felicidad (o placer) es *aquello que acompaña a la realización del fin propio de cada ser vivo*, la felicidad que le corresponde al hombre es la que le sobreviene cuando realiza la actividad que le es más propia y cuando la realiza de un modo perfecto; es más propio del hombre el alma que el cuerpo por lo *que la felicidad humana tendrá que ver más con la actividad del alma* que con la del cuerpo; y de las actividades del alma con aquella que corresponde a la parte más típicamente humana, el alma intelectiva o racional. Como en el alma intelectiva encontramos el entendimiento o intelecto y la voluntad, y llamamos virtud a la perfección de una disposición natural, la felicidad más humana es la que corresponde a la *vida teorética o de conocimiento* (por *ello el hombre más feliz es el filósofo*, y lo es cuando su razón se dirige al conocimiento de la realidad más perfecta, Dios), y a la vida virtuosa. Finalmente, y desde un punto de vista más realista, Aristóteles también acepta que para ser feliz es necesaria una cantidad moderada de bienes exteriores y afectos humanos.

En resumen, *Aristóteles hace consistir la felicidad en la adquisición de la excelencia (virtud) del carácter y de las facultades intelectivas.*
Ver "virtud".

FILOSOFÍA PERIPATÉTICA

Ver "Liceo".

FIN

La finalidad o motivo de una acción.

O *bien.* Llamamos fin al término de una acción, al acabarse una actividad; pero en la filosofía aristotélica el sentido más importante de este concepto es otro: fin como *aquello en virtud de lo cual se hace algo*, como *el motivo o finalidad de una acción.* La noción de fin es muy importante en la física y ontología aristotélica pero también está presente con claridad en su antropología y en su ética. Así, por ejemplo, la teoría de la virtud se construye a partir de la reflexión relativa a la finalidad propia del alma humana y de sus partes, al igual que la concepción de la felicidad como el fin último de la actividad humana.

Cabe dividir el fin en fin final o perfecto y fin medio o imperfecto.

Todos los seres naturales y artificiales tienen fines, fines que están definidos a partir de lo que son en acto, a partir de su esencia y forma, y a cuya realización aspiran.

Ver "finalismo o teleología".

FIN FINAL O PERFECTO

Es aquél fin que se quiere por sí mismo y no por otra cosa.

Aunque en cierto sentido se puede hablar de la existencia de varios fines finales (podemos querer escuchar música, bailar, ver una película, leer, pasear, jugar, ... por las acciones mismas y no para conseguir otra cosa distinta con ellas) todos estos fines finales tienen un elemento común que es el placer, la satisfacción y, más en general, la felicidad. Por esta razón, Aristóteles *defenderá la existencia de un fin final cuya realización es el máximo y principal afán humano* y que hace que "el deseo no sea vacío y vano", y llama felicidad a dicho fin.

Ver "fin".

FIN MEDIO O IMPERFECTO

Es aquel fin que se quiere por otra cosa y no por sí mismo.

Es lo que nosotros llamamos ordinariamente *medio.* Un claro ejemplo de fin medio es realizar el examen de selectividad: no es algo que se quiera por sí mismo sino porque es un requisito imprescindible para acceder a los estudios universitarios,

y lo hacemos precisamente por ser un medio para ello; pero conviene caer en la cuenta que también es un fin (es un fin medio) puesto que hemos hecho otras cosas con la intención de realizar dicha prueba (por ejemplo, matricularnos y superar el COU). Una tesis fundamental de la ética aristotélica es la idea de *que no puede ocurrir que todos nuestros fines sean fines medios*, pues en tal caso, dice Aristóteles, la serie de nuestras intenciones se prolongaría indefinidamente y "el deseo sería vacío y vano".

Ver "fin".

FINALISMO

Ver "teleología".

FORMA

Conjunto de rasgos característicos de un objeto.

Este término corresponde a las palabras griegas *morphé* y *êidos*. Nuestro lenguaje cubre bastante bien la riqueza de significados que tenía esta palabra en el mundo griego y la filosofía aristotélica: en un primer nivel se identifica con la *figura* de un objeto físico; en otro sentido designa la *estructura* de algo frente a los elementos o materia que componen ese algo, como cuando hablamos de la estructura o forma que le ha dado un poeta a sus versos o un escritor a lo que nos presenta en un libro; más en general, ya en un sentido típicamente aristotélico, podemos hablar de *la forma como los rasgos de un objeto* y distinguir las formas accidentales de la forma substancial: *la forma substancial de una cosa es lo mismo que su esencia y las formas accidentales las determinaciones o propiedades de las que el sujeto puede prescindir sin sufrir una modificación completa.*

La posición de Aristóteles en relación con el tema del carácter independiente o dependiente de las formas es distinta a la de su maestro Platón; para este último filósofo la Forma o Idea de las cosas está separada de ellas y se sitúa en el Mundo de las Ideas; por el contrario para *Aristóteles las formas están inscritas en los individuos* por lo que a estos les corresponde la composición metafísica de materia y forma. En el caso de los seres vivos la forma substancial es el alma.

Ver "materia".

HÁBITO

Estado o disposición que se adquiere mediante el entrenamiento o repetida ejecución de ciertos actos

En la "Ética a Nicómaco", Aristóteles define los hábitos como aquello en virtud de lo cual nos comportamos bien o mal respecto de las pasiones. El hábito predispone a un sujeto para la realización perfecta de una tarea o actividad. En la medida en que

la naturaleza predispone también a un sujeto (puesto que le da inclinaciones) la tradición habla de los hábitos como de segundas naturalezas.

Ver "virtud".

INTELECTO AGENTE

Ver "entendimiento agente".

INTELIGENCIA

Ver "Noûs".

LICEO

Es la escuela filosófica creada por Aristóteles a su vuelta a Atenas en el 335/334 a.C.

Recibió este nombre por estar situada al lado del templo dedicado a Apolo Licio. La escuela poseía un jardín por el que, según la tradición, el maestro paseaba con sus discípulos. En griego *peripatêín* significa pasear, por ello a los seguidores de Aristóteles también se les llamó *peripatéticos*, y a la escuela *Peripatos*. Tras la muerte de Aristóteles la escuela se preocupó más por investigaciones naturalistas y científicas que por cuestiones estrictamente filosóficas. Los directores más importantes del Liceo fueron *Teofrasto* (inmediato sucesor del propio Aristóteles) y *Andrónico de Rodas* (s. I. a.C.), quien preparó la primera edición sistemática de los escritos del maestro. En el año 529 d.C., y en nombre de la religión cristiana, el emperador Justiniano cerró la escuela -y todas las escuelas filosóficas griegas-.

Ver "aristotelismo".

MATERIA

La realidad de la que está hecha una cosa.

Del término griego *hylé*. Este término significaba originariamente madera, material de construcción, el elemento con el que construimos algo.

La materia es *aquello con lo que está hecho algo*. Junto con la forma, es un *elemento constitutivo de las sustancias individuales* y desde el punto de vista dinámico es aquello susceptible de alguna determinación o forma, por tanto una *realidad potencial*. Cabe hablar también de un cierto carácter relativo de lo que se considera materia: si nos fijamos en una estatua del dios Zeus la forma es Zeus y la materia el bronce; pero si nos fijamos en el bronce mismo el ser bronce es forma y la materia la materia prima.

En el caso de los seres vivos la forma es el alma y la materia el cuerpo.

Ver "forma".

MATERIA PRIMA

O materia primera. Materia sin forma alguna. No es perceptible por los sentidos y es el substrato último del cambio sustancial.

Aristóteles tuvo que defender la existencia de este tipo de materia no perceptible como consecuencia de su análisis del movimiento: todo movimiento o cambio exige la presencia de algo permanente; en el cambio accidental lo permanente es la sustancia y lo que cambia los accidentes; el problema se presenta sin embargo en el caso del cambio sustancial pues en este tipo de movimiento desaparece una sustancia y aparece otra. Puesto que algo debe permanecer incluso en ese cambio tan radical, Aristóteles creyó que se puede superar la dificultad si aceptamos la existencia de una realidad material de la cual están hechas las sustancias materiales, pero como dicha realidad material no se encuentra en el nivel de lo perceptible ni tiene ningún otro rasgo que no sea el de la pura espacialidad pensó que dicha materia no tiene forma alguna (siendo por lo tanto algo casi irracional).

MATERIA SEGUNDA

Materia con forma determinada (por ejemplo, el mármol de una estatua de mármol).

MOVIMIENTO

Cualquier tipo de cambio o modificación que pueda sufrir una sustancia.

Para nosotros el movimiento es fundamentalmente el desplazamiento de una cosa en el espacio, sin embargo para los griegos movimiento *es toda modificación de un objeto o cosa*, modificación que, naturalmente, también puede ser la de su posición en el espacio; por ello el término actual más próximo a la comprensión griega del movimiento es el término *cambio.* Aristóteles define el movimiento como el *paso de la potencia al acto*, y, de un modo más técnico *"el acto de lo que está en potencia, en tanto que está en potencia".* Con esta definición, Aristóteles quiere indicar al menos las siguientes importantes cuestiones:

- *el movimiento es un acto*: es una realidad que le puede sobrevenir a una cosa. Con esto queremos indicar que dicha cosa puede no tener el movimiento en acto, como cuando está en reposo: si no muevo la tiza y la tengo en mi mano, la tiza está en reposo en acto (está quieta) y tiene el movimiento en potencia (puesto que la puedo desplazar en cualquier momento);
- *esa peculiar realidad o acto* en que consiste el movimiento *la tiene un objeto en la medida en que aún no ha actualizado totalmente aquello que puede llegar a ser*, puesto que en cuanto lo ha actualizado ya no esta en movimiento sino quieta: el acto del movimiento de la tiza hacia la mesa en la que la quiero dejar lo tiene la tiza en la medida en que aún no está en la mesa -en la medida en que tiene aún la

potencia de estar en la mesa, en la medida en que está en potencia respecto de su poder estar en la mesa-; cuando la tiza ya está en la mesa, hay que decir que ya está en acto y no en potencia, por lo que el movimiento deja de darse, ha finalizado (ha finalizado, naturalmente, respecto de esa característica o determinación porque respecto de otra aún puede estar cambiando).

Aristóteles distingue diversos tipos de cambio o movimiento:

- *cambio sustancial*: cuando desaparece una sustancia y da lugar a otra (como cuando quemamos un papel y lo convertimos en cenizas);
- *cambio accidental*: cuando una sustancia se modifica en alguno de sus atributos o características pero permanece siendo la misma; a su vez se divide en:
  - ◊ *según la cualidad*: como cuando pasamos de jóvenes a adultos, o cuando una hoja cambia de color en otoño;
  - ◊ *según la cantidad*: la tiza que se desgasta con el uso, el niño que crece;
  - ◊ *y el lugar*: como cuando nos trasladamos en Metro de un lugar a otro.

Según la ontología aristotélica todas las cosas que podemos percibir, todas las cosas sensibles (tanto las naturales como las.artificiales) están compuestas con la estructura acto y potencia y dado que el movimiento es el paso de la potencia al acto, *todas las cosas sensibles tienen el movimiento como uno de sus rasgos más característicos y definitorios.* Por ello se puede entender que si existiese un ser que fuese acto puro, que no tuviese ninguna potencialidad, a dicho ser no le podría corresponder el movimiento y así ocurre, según Aristóteles, con Dios que es acto puro y por tanto inmutable.

MOVIMIENTO ARTIFICIAL

Es aquel movimiento o cambio que le corresponde a un objeto artificial en virtud de sus propiedades artificiales, o el que corresponde a un objeto natural sin que sea consecuencia de su propia naturaleza, bien porque dicho cambio descansa en un agente externo bien porque el sujeto lo hace a partir de un aprendizaje.

Esto último ocurre cuando una persona que es médico utiliza su saber para curarse una enfermedad que no remite espontánea o naturalmente.

Hay que tener en cuenta que todo objeto artificial está hecho en último término con partes naturales por lo que todo objeto artificial tendrá dos tipos distintos de movimientos: aquellos que le corresponden por su dimensión natural (como el peso) y aquellos que le corresponden por su dimensión artificial (como el poder desplazarse a gran velocidad si se trata de un coche). Finalmente, no hay que creer que todo movimiento o cambio producto de la técnica deba ser necesariamente antinatural: en algunos casos será contrario a la naturaleza o violento como cuando alguien utiliza medios violentos para acabar con la vida de un ser vivo y en otros casos será conforme a la

naturaleza, como cuando un médico utiliza su saber para curar la fractura del brazo de una persona.

Ver "movimiento natural" y "movimiento violento".

MOVIMIENTO NATURAL

Esta expresión es fundamental en la Física aristotélica. El movimiento natural es aquel que le corresponde a una sustancia en virtud de sus propiedades naturales.

Incluso, señala Aristóteles, en la medida en que los objetos artificiales están hechos siempre a partir de elementos naturales, también a dichos objetos les corresponderá cambios o movimientos naturales -como por ejemplo a una mesa el caerse si se le somete a una fuerza, o el oxidarse en la medida en que sus componentes materiales permitan dicha modificación-. El movimiento o cambio natural consiste en la modificación que sufre una entidad *como consecuencia de su afán por la consecución de la forma a la que tiende*, como *consecuencia del afán por la realización del fin al que aspira*. El movimiento natural -como todo tipo de movimiento- puede ser en función de la cualidad (como el cambio que sufre una hoja en otoño), de la cantidad (como el crecimiento de un árbol), pero también local. Este último punto es muy importante pues la física aristotélica hará difícil la introducción del principio de inercia al establecer que el estado natural de las cosas sublunares es el del reposo en el suelo en el caso de las cosas pesadas y el estar arriba en el caso de la ligeras como el humo, siendo cualquier otro movimiento local algo que les ocurre a partir de un principio externo al propio objeto.

El tema del movimiento natural es también *importante en la ética* aristotélica puesto que para este filósofo la conducta buena y la virtud no es otra cosa que aquella conducta y disposición del alma gracias a las que el sujeto realiza bien su función o finalidad propia y la conducta y disposición del alma malas aparecen en el hombre cuando éste intenta violentar su naturaleza: *la conducta buena es la conducta natural y la mala la antinatural.*

Ver "naturaleza", "movimiento", "movimiento artificial", "movimiento violento" y "virtud".

MOVIMIENTO VIOLENTO

Movimiento o cambio de un ente contrario a lo que establece su naturaleza.

El movimiento natural se opone al movimiento violento o contranatura: el movimiento natural lo ejerce el ser natural de forma espontánea y fluye con relativa facilidad y libertad; sin embargo, cuando queremos que un objeto realice un movimiento violento o antinatural tenemos que violentar su naturaleza y forzar dicho objeto para que dicha entidad no manifieste espontáneamente aquello a lo que aspira. El movi-

miento violento es siempre un cierto ejercicio de violencia, como cuando tiramos una piedra hacia arriba, o impedimos el crecimiento de un árbol.

Ver "movimiento artificial" y "movimiento natural".

NATURALEZA

Principio intrínseco de movimiento y reposo de los seres naturales.

Del vocablo latino *natura*, traducción del griego *physis*. Esta noción es importante en todos los filósofos griegos pero Aristóteles fue el que con más detalle la estudió; toda su filosofía gira alrededor de este concepto, del mismo modo que la platónica lo hace alrededor del tema de las Ideas.

Hay dos sentidos básicos de "naturaleza", aunque es mucho más importante el segundo que el primero:

a) la Naturaleza entendida como *la totalidad de seres naturales*;

b) la naturaleza como *el ser propio de las cosas.*

En la acepción b) el concepto se aproxima mucho al concepto de esencia, y así hablamos de la naturaleza o esencia del hombre, del cáncer, o de las revoluciones, o de una teoría matemática. Por ello conviene distinguir estos dos términos tan próximos: con el término esencia nos referimos a lo que tiene de propia o de característica una realidad (sea una realidad física, espiritual o una realidad del tipo de las objetividades matemáticas como los números); pero la esencia designa lo propio de un objeto con independencia de su capacidad para cambiar o convertirse en otra cosa -incluso nos sirve para designar los rasgos fundamentales de entidades que no cambian como son las objetos matemáticos-. Por el contrario, *con el término "naturaleza" o "physis" nos referimos a lo que tiene de propio o peculiar un objeto en la medida en que dicho rasgo o rasgos determinan el ámbito de posibles cambios que le pueden sobrevenir.*

Aristóteles define la naturaleza como "la esencia de los seres que poseen en sí mismos y en cuanto tales el principio de su movimiento" y también como "el principio y causa del movimiento y de reposo en la cosa en que ella se halla, inmediatamente, por sí misma y no por accidente". Con estas afirmaciones quiere indicar, al menos, lo siguiente:

- la naturaleza se identifica con el ser propio de las cosas, con su esencia;
- pero de las cosas capaces de cambiar a partir de sí mismas;
- la naturaleza no sólo determina el tipo posible de movimientos de un objeto sino también el tipo de reposo que le conviene (por ejemplo, a la piedra le corresponde estar quieta en el suelo y ello en virtud de su naturaleza).

Aristóteles distingue *tres tipos de causas o principios en la existencia,* movimiento y posesión de uno u otro rasgo, propiedad o característica *de los seres:*

a) *por azar*: algo puede existir y ocurrir como consecuencia del azar: los llamados seres deformes o "monstruos de la naturaleza", la piedra que cae y que accidentalmente rompe una rama, ...;
b) *por arte o técnica,* como ocurre con cualquiera de nuestras máquinas y las cosas que ellas hacen;
c) *por naturaleza,* como los cuatro elementos, las plantas, los animales -el hombre incluido- y sus partes.

Ver "esencia", "movimiento", "movimiento natural", "movimiento violento", "virtud".

Noûs

O inteligencia, o intelección.

El Noûs consiste en la *visión intelectual de la verdad de los primeros principios,* primeros principios como los llamados axiomas de la matemática o primeros principios de los temas habituales de la filosofía . *No se trata de un conocimiento discursivo sino intuitivo* y se puede expresar también como el *conocimiento intelectual e inmediato de las esencias de las cosas.*

Ver "saber (tipos)" y "virtudes intelectuales".

Obras Aristotélicas

Aristóteles escribió dos tipos de obras:

- las redactadas y publicadas para el gran público. En ellas parece que se expresaba con un estilo claro, ameno y en algunos casos parecido al de su maestro Platón (en forma de diálogos). Éstos escritos recibieron el nombre de *exotéricos.* Ninguna de estas obras ha llegado hasta nosotros;
- pero redactó también materiales para sus explicaciones en la Academia. Estas lecciones no se publicaron en vida de Aristóteles; fue Andrónico de Rodas (siglo primero a.C.) quien hizo una edición sistemática de estos escritos y son los que ahora conocemos del Estagirita. Recibieron el nombre de *esotéricos* por estar destinado al uso interno de la escuela.

(ver cuadro de la página siguiente)

La lista de obras que viene a continuación pertenece a este segundo grupo y refleja sus escritos más importantes.

<table>
<tr><th colspan="6">OBRAS ARISTOTÉLICAS</th></tr>
<tr><th colspan="6">ESCRITOS TEÓRICOS O TEORÉTICOS</th></tr>
<tr><td colspan="3">filosofía primera; se ocupa de las realidades que se encuentran por encima de las físicas, de la sustancia, de los primeros principios y de Dios</td><td colspan="2">escritos relativos a la Naturaleza o conjunto de realidades físicas o sensibles</td><td>estudio del alma en los seres animados; escritos de psicología</td></tr>
<tr><td colspan="3">Metafísica</td><td colspan="2">Física
Sobre el cielo</td><td>Sobre el alma</td></tr>
<tr><th colspan="4">ESCRITOS PRÁCTICOS</th><th colspan="2">ESCRITOS DE LÓGICA</th></tr>
<tr><td>“filosofía de las cosas del hombre” o filosofía moral</td><td>teoría del Estado o filosofía política</td><td colspan="2">ciencias poéticas, estudio de la poesía</td><td colspan="2">conjunto de obras que estudian cómo procede el pensamiento</td></tr>
<tr><td>Ética a Nicómaco</td><td>Política
La Constitución de Atenas</td><td colspan="2">Poética
Retórica</td><td colspan="2">Organon (título para el conjunto de sus escritos lógicos) destacan:
Categorías: estudio de los elementos más simples de la proposición
Analíticos primeros: estudio del silogismo en general
Analíticos segundos: estudio del silogismo científico
Tópicos estudio del silogismo dialéctico</td></tr>
</table>

PHYSIS

Ver “Naturaleza”.

POTENCIA

Poder para ejercer una transformación en un objeto o disposición para poder llegar a ser algo.

Se divide en *activa y pasiva*:

- la *potencia activa* es la *capacidad* o poder o facultad para ejercer una transformación sobre algo, o *de producir algo*; en nuestra forma de hablar se encuentra presente este modo de entender la potencia, como cuando decimos que tenemos un coche muy potente, o que tenemos una amiga con una imaginación muy poderosa. Aristóteles también utiliza esta noción en psicología, por ejemplo definiendo las *facultades* como las *potencias activas del alma*;
- la *potencia pasiva es la capacidad o aptitud para llegar a ser otra cosa, para adquirir una determinación o forma*; de nuevo, en nuestro lenguaje se encuentran ejemplos de esta forma de entender el concepto, como cuando decimos que el hijo de nuestro vecino tiene futuro como futbolista y en potencia es un buen jugador. En este segundo sentido *la potencia se contrapone al acto* y así, dice Aristóteles, la semilla en potencia es árbol y en acto semilla, el niño en potencia es hombre y en acto niño.

Ver "acto".

PRIMER MOTOR

Dios

En el mundo de la Naturaleza todas las cosas cambian pues poseen la estructura acto/potencia. El cambio sólo puede darse a partir de algo que está en acto, así, dice Aristóteles: un cuerpo frío se calienta por la acción de otro cuerpo que ya está caliente, una cosa se mueve porque otra le impulsa a ello, aquella porque otra a su vez le otorga fuerza motriz, ...; pero *no podemos prolongar la serie de los movimientos indefinidamente, luego debe existir un primer motor* que transmite el movimiento a todas las cosas naturales y a quien nada mueve y que debe entenderse *como eterno, inmutable y acto puro*. Aristóteles lo identifica con *Dios*. Esta demostración de la existencia de Dios recibe el nombre de "prueba por el movimiento" y la expone en el libro VIII de su *Física* y en el libro XII de la *Metafísica*, siendo un claro antecedente de la prueba por el movimiento que más tarde encontraremos en Sto. Tomás.

El Primer motor o Dios no mueve a las cosas con causalidad eficiente, al modo en que nosotros movemos una mesa empujándola, *mueve* más bien con *causalidad final*: Dios mueve atrayendo hacia sí a las cosas, *del mismo modo que el amado "mueve" al amante*, inspirando amor y deseo, atrae como atraen los fines que despiertan en nosotros un apetito por su posesión.

Ver "acto puro".

PRUDENCIA

En griego "phrónesis" y en latín "prudentia". La prudencia es el saber que nos enseña cómo nos debemos comportar; descubre cuáles son los medios adecuados para la realización de la felicidad y de la vida virtuosa.

Ver "virtudes intelectuales".

PRUEBA POR EL MOVIMIENTO

Uno de los argumentos aristotélicos para la demostración de la existencia de Dios.

Ver "Primer motor"

PSYCHÉ

Ver "alma".

SABER (TIPOS)

(Ver cuadro de la página siguiente)

TIPOS DE SABER O CONOCIMIENTO

	CONOCIMIENTO TEÓRICO			CONOCIMIENTO PRÁCTICO	
griego	epistéme	noûs	sophía	tékhne	phrónesis
latín	scientia	intellectus	sapientia	ars	prudentia
castellano	**Ciencia**	**Inteligencia, Razón**	**Sabiduría**	**Arte o Técnica**	**Prudencia**
definición	conocimiento demostrativo de las relaciones esenciales entre las cosas	conocimiento intuitivo, no demostrativo, de las esencias de las cosas	la ciencia y la inteligencia de las cosas que por naturaleza son las más nobles	saber hacer cosas; habilidad para la creación de objetos	saber lo bueno y lo malo para el hombre
característicos	da razón de lo universal y lo necesario	da razón de lo universal y necesario	da razón de lo universal y necesario	da razón de lo universal pero no necesario	da razón de lo universal pero no necesario
ejemplos	las matemáticas y el resto de saberes deductivos	las matemáticas y la filosofía	la filosofía	la medicina, la poesía, (en el sentido griego, tragedia, p. ej.), la escultura, ...	la ética la política
objeto de conocimiento	los objetos universales o esencias de las cosas	los primeros principios de las ciencias	el ser en tanto que ser, pero también Dios (filosofía primera)	la poiésis: producción de una obra exterior al propio agente	la praxis: acción inmanente que tiene en sí su propio fin
fin del conocimiento	el saber por el saber	el saber por el saber	el saber por el saber	la producción de cosas	la dirección de la conducta y la realización de la vida buena y feliz

SABIDURÍA

Del término griego "sophía". Es a la vez el conocimiento de los primeros principios y de las consecuencias necesarias que se siguen de ellos, por lo tanto es la síntesis de Noûs y ciencia.

Aristóteles *la identifica con la filosofía* y la considera el saber más perfecto. *La sabiduría es el Noûs y la ciencia de las cosas más nobles*, de las cosas supremas y, en último término, *de Dios*.

Ver "saber (tipos)" y "virtudes intelectuales".

SUBSTANCIA

O sustancia. El ser independiente del cual se predican los atributos.

Del latín *substantia*, traducción del griego *ousía.* Etimológicamente, "lo que está debajo", pero tiene un significado complejo pues designa:

- *el sujeto* en el que descansan las propiedades: el ser Sócrates, por ejemplo, del cual predicamos ciertas rasgos como el ser ateniense, ser maestro de Platón, ...
- *lo que permanece en el cambio* accidental (ver "movimiento"): el ser el mismo individuo, Sócrates, aunque modifique su aspecto a lo largo del tiempo;
- *el ser independiente,* lo que tiene su ser no en otro sino en sí: debemos distinguir el nivel de los atributos (ser blanco, pequeño e inteligente, por ejemplo, que son seres puesto que tienen realidad, pero que no pueden darse por sí mismos sino que siempre descansan en otra cosa de la cual decimos que son sus propiedades) y el nivel de la substancia (el que tiene una existencia propia e independiente, como el ser Sócrates o ser una piedra, o un tigre...).

Ver "accidentes"

SUBSTANCIAS PRIMERAS

Las sustancias primeras son los sujetos individuales, sujetos compuestos de materia y forma.

Sócrates, Platón, esta mesa, aquella silla, mi perro, la planta que decora el salón, Dios, ..., son sustancias porque son entidades individuales, entidades dotadas de existencia independiente; y son sustancias primeras porque en ellas descansan las otras determinaciones genéricas que les pueden sobrevenir (como ser hombres, sillas, perros, plantas, ...).

Ver "substancia" y "substancias segundas".

SUBSTANCIAS SEGUNDAS

Los géneros y las especies.

Cuando preguntamos "¿qué es esto?" queremos saber la naturaleza de algo, queremos que se nos aclare qué tipo de sustancia es. Podemos decir que eso por lo que preguntamos es el libro concreto que me acabo de comprar -y respondemos en tal caso indicando una sustancia primera- pero también podemos responder indicando que es un libro, y con ello nos referimos a la sustancia segunda. *La noción de "sustancia segunda" se utiliza para designar las naturalezas de las cosas entendidas como especies y géneros.* En el caso de Sócrates, Sócrates mismo es una substancia primera y su ser hombre es una substancia segunda.

Ver "substancia" y "substancias primeras".

TÉCNICA

Del griego "tékhne", significa, como en la Edad Media "ars", arte, habilidad para la realización de cosas.

El arte o técnica es la capacidad para hacer algo, pero a diferencia de la prudencia que se refiere al hacer en el sentido de conducirse o comportarse, *la técnica nos faculta para hacer en el sentido de producir o fabricar algo (sea algo físico como una mesa o algo espiritual como un poema).*

Ver "arte" , "saber (tipos)" y "virtudes intelectuales".

TELEOLOGÍA

Doctrina que considera indispensable para la comprensión de la realidad la referencia a los fines o motivos por los que ocurre algo.

(No confundir con "teología"). *Teleología o finalismo: de logos (teoría, explicación) y telos (fin).* Los filósofos han presentado dos teorías opuestas para la comprensión de los cambios que ocurren en la Naturaleza: la mecanicista y la finalista o teleológica. *La explicación teológica mantiene que sólo podemos comprender el cambio si nos referimos* (además de a la causa eficiente, única causa a la que se refiere la explicación mecanicista) *a la causa final.* Según la filosofía aristotélica las cosas del mundo y los cambios que les ocurren pueden ser bien por naturaleza, bien por el arte o técnica, bien por azar. Excluyendo los que ocurren por azar, los otros dos tipos de cosas y de cambios exigen la referencia a una finalidad: los seres artificiales tienen fines puesto que han sido construidos para algo, y lo que hacen lo hacen para cumplir su función; en el caso de las cosas naturales es importante observar que la finalidad no se limita a la esfera humana en donde se muestra con claridad pues lo que los hombres hacemos lo hacemos por algo; es característico del punto de vista aristotélico -y posteriormente también de Sto. Tomás- la *defensa de la existencia de finalidad en todo objeto natural y en los*

cambios o movimientos naturales: así, el fin de la semilla es convertirse en árbol, como el fin del niño es ser hombre; *cada ser natural tiene una finalidad que está determinada por su forma o esencia y a la cual aspira y de la que se dice que está en potencia.* Incluso los seres inorgánicos manifiestan fines en sus movimientos pues aspiran a situarse en su lugar natural (cuando una piedra cae se mueve con la finalidad de estar en el suelo, que es su lugar natural, cuando el humo asciende lo hace para situarse arriba, que es su lugar natural, ...).

Ver "movimiento" y "naturaleza".

TEORÍA HILEMÓRFICA

Teoría aristotélica según la cual todos los seres sensibles o perceptibles (tanto los naturales como los artificiales) se componen de materia (hylé) y forma (morphé).

Ver "materia" y "forma".

VIRTUD

Hábito selectivo que consiste en un término medio relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquella por la cual decidiría el hombre prudente. En latín "virtus", en griego "areté". Para Aristóteles la virtud es una "excelencia añadida a algo como perfección".

Cuando una entidad realiza su función propia, pero no de cualquier manera sino de un modo perfecto, entonces de dicha entidad decimos que es virtuosa o buena. Es importante observar que según este punto de vista cabe hablar de virtud en un sentido muy amplio (a diferencia del modo actual de hablar que restringe la virtud al ámbito de las costumbres y la práctica moral). Nosotros utilizamos la palabra virtud y bondad en ciertos contextos de un modo parecido al griego, como cuando hablamos de un buen cuchillo para designar el cuchillo que corta -es decir que es capaz de realizar su finalidad-, pero no de cualquier manera sino bien. *En la noción aristotélica de virtud son importantes los conceptos de naturaleza y de finalidad*: la virtud de un objeto tiene que ver con su naturaleza y aparece cuando la finalidad que está determinada por dicha naturaleza se cumple en el objeto en cuestión. Aristóteles muestra en la *"Ética a Nicómaco"*, que *la virtud humana no puede ser ni una facultad ni una pasión sino un hábito. Que sea un hábito quiere decir que aparece no por naturaleza sino como consecuencia* del aprendizaje, y más exactamente *de la práctica o repetición.* La práctica o repetición de una acción genera en nosotros una *disposición permanente o hábito* -de ahí que la tradición aristotélica hable de una segunda naturaleza para referirse a los hábitos- que nos permite de forma casi natural

la realización de una tarea. Los hábitos pueden ser buenos o malos; *son hábitos malos aquellos que nos alejan del cumplimiento de nuestra naturaleza y reciben el nombre de vicios, y son hábitos buenos aquellos por los que un sujeto cumple bien su función propia y reciben el nombre de virtudes.*

En general *llamamos virtud a toda perfección de algo* por lo que podemos distinguir *virtudes del cuerpo y virtudes del alma;* pero en la ética aristotélica las virtudes estudiadas y que le interesan a este filósofo son las *virtudes del alma*, y en ellas distingue:

- las virtudes que perfeccionan el intelecto o *virtudes intelectuales o dianoéticas*;
- las virtudes que perfeccionan la voluntad o *virtudes éticas o morales.*

Ver "virtud intelectual" y "virtud moral".

(ver cuadro de la página siguiente para la clasificación de las virtudes)

CLASIFICACIÓN DE LAS VIRTUDES

definición de la virtud en general	excelencia añadida a algo como perfección; buena disposición para el cumplimiento o realización perfecta de una inclinación natural							
tipos generales	**VIRTUDES ÉTICAS**			**VIRTUDES DIANOÉTICAS O INTELECTUALES**				
definición	perfección de la voluntad; hábito selectivo que consiste en un término medio (entre el exceso y el defecto) relativo a nosotros, determinado por la razón y por aquella por la cual decidiría el hombre prudente			perfección del entendimiento o razón en relación al conocimiento de la verdad; hábito que faculta para la realización del apetito natural del hombre hacia el saber				
forma de adquirirse	la repetición, la costumbre			el aprendizaje, la instrucción				
tipos	**valor**	**templanza**	**liberalidad**	**ciencia**	**inteligencia**	**sabiduría**	**arte**	**prudencia**
vicio por exceso	temeridad	intemperancia o libertinaje	prodigalidad	perfección de la razón teórica			perfección de la razón práctica	
vicio por defecto	cobardía	insensibilidad	avaricia					

Virtud moral más importante :
JUSTICIA dar a cada uno lo debido

tipos de justicia	**GENERAL O LEGAL**	**JUSTICIA DISTRIBUTIVA**	**JUSTICIA CONMUTATIVA**
definición	conformidad a las leyes de la ciudad	reparto de bienes, derechos y obligaciones a cada uno según su mérito o demérito; en cierto sentido excluye la igualdad	reciprocidad: cada uno debe recibir lo que ha dado o el equivalente; lo igual por lo igual

VIRTUD DIANOÉTICA

Ver "virtud intelectual".

VIRTUD INTELECTUAL

O virtud dianoética. Perfección de las facultades intelectuales del alma.

Las virtudes que le interesan a Aristóteles son las virtudes o perfecciones del alma, y de éstas las que se refieren a la parte del alma más típicamente humana como es la parte racional o intelectiva. Aristóteles divide la parte racional o intelectiva en dos partes, el intelecto y la voluntad, por lo que podremos dividir también las virtudes en dos grandes especies: aquellas que suponen una perfección del intelecto y aquellas que suponen una perfección de la voluntad. *Llama virtudes intelectuales o dianoéticas a la perfección de la parte intelectual de nuestra alma.* Cuando el intelecto está bien dispuesto para aquello a lo que su naturaleza apunta, es decir para el conocimiento o posesión de la verdad, decimos que dicho intelecto es virtuoso y bueno. Las virtudes intelectuales perfeccionan al hombre en relación al conocimiento y la verdad y *se adquieren mediante la instrucción.*

Distingue Aristóteles los siguientes tipos de conocimiento -y por lo tanto de virtudes intelectuales-:

Respecto del *conocimiento teórico o especulativo:*

- *Epistéme o ciencia:* aptitud para la demostración de las relaciones necesarias existentes entre las cosas;
- *Noûs, intelecto o inteligencia:* consiste en la habilidad para captar intuitivamente la verdad de los primeros principios de las ciencias;
- *sophia, sapiencia o sabiduría:* capacidad para avanzar hasta los últimos y supremos fundamentos de la verdad;

Respecto del *conocimiento práctico:*

- *tékhne o arte:* habilidad para la creación y modificación de las cosas;
- *phronesis o prudencia:* consiste en saber dirigir correctamente la vida; nos permite distinguir lo que es bueno de lo que es malo y encontrar los medios adecuados para nuestros fines verdaderos.

Ver "saber tipos" y "virtud".

VIRTUD MORAL

Las virtudes morales son las perfecciones del alma y más exactamente de la voluntad y del carácter.

Aristóteles define la virtud moral como una *"disposición voluntaria adquirida (hábito) dirigida por la razón y que consiste en el término medio entre dos vicios"*. En esta definición encontramos las tesis éticas fundamentales de este autor:

- la cuestión que preocupaba a Platón en el *Menón* relativa a si la virtud es un don divino, se encuentra en los hombres por naturaleza o es posible su aprendizaje, la resuelve Aristóteles indicando que *la virtud se puede aprender*, no *depende* de la naturaleza y no es una disposición innata sino *del ejercicio de la libertad*;
- *la virtud es un hábito*, es decir una *disposición* que se crea en nosotros para la realización de una tarea o actividad y es *consecuencia del ejercicio o repetición*: nos hacemos justos practicando la justicia, generosos practicando la generosidad, valientes practicando la valentía;
- *la virtud moral se realiza en un sujeto a partir de lo que su razón le enseña como bueno*; para la vida buena es necesaria la perfección de la razón (como ya habían señalado Sócrates y Platón) de ahí que la virtud intelectual que llamamos prudencia sea fundamental también en el mundo moral; sin embargo, Aristóteles no defiende un intelectualismo moral radical pues no cree (como parece que era el caso de Sócrates) que para la vida buena sea necesario y suficiente que la razón nos sepa mostrar la conducta justa. En este punto Aristóteles se acerca al sentido común al indicar que si la voluntad de una persona no es buena, si no ha sido disciplinada y entrenada para la realización de lo correcto, aunque la razón le enseñe lo que es preciso hacer, es improbable que dicha persona lo haga;
- *la virtud consiste en saber dar con el término medio entre dos extremos*, extremos que por ser tales son vicios; Aristóteles distingue entre *el "término medio de la cosa"* y el *"término medio para nosotros"*; el término medio es siempre de algo que posee magnitud, y es término medio en relación a la cosa cuando se la examina desde un punto de vista puramente matemático (así, el 6 es el término medio entre 10 y 2), dista lo mismo de cualquiera de los extremos, y es una sola e idéntica en todas las cosas; pero para establecer lo que es mucho o poco en asuntos relativos al bien de las personas es preciso atender a las circunstancias, al sujeto que realiza la acción, sus necesidades y posibilidades, y para ello introduce Aristóteles la idea del *término medio respecto a nosotros*: en la moralidad el término medio se predica de las pasiones, los sentimientos y las acciones pues, dice este filósofo, en el temor, el atrevimiento, la apetencia, la ira, la compasión, y en general en el placer y el dolor caben el más y el menos, y ninguno de los dos está bien. *El término medio es lo que no sobra ni falta y no es único ni igual para todos*. Parece

claro, por ejemplo, que en relación al buen estudiante lo que para unos es muchas horas de estudio para otros es poco, y establecer el tiempo adecuado depende de las circunstancias y de las personas; o que, en relación con la humildad o el descaro, no hay un término matemático que corresponda a la conducta válida en todo momento y lugar pues en unas circunstancias lo correcto será mostrarse efusivo y cordial y en otras mantener una cierta distancia y no demasiada emotividad. En resumen, y utilizando las propias palabras de Aristóteles, si se vive la pasión o el sentimiento o se realiza la acción *"cuando es debido, y por aquellas cosas y respecto a aquellas personas y en vista de aquello y de la manera que se debe, entonces hay término medio y excelente, y en esto consiste la virtud"*.

Sin embargo, Aristóteles también afirmará que *no toda acción ni toda pasión admite el término medio, pues hay cosas malas en sí mismas*: pasiones malas en sí mismas son la malignidad, la desvergüenza y la envidia, y malas acciones en sí mismas el adulterio, el robo y el homicidio.

Como ejemplos de virtud cabe señalar el valor (medio entre la temeridad y la cobardía), la templanza (medio entre la intemperancia o libertinaje y la insensibilidad); la virtud más importante es la *justicia*.

FILOSOFÍA HELENÍSTICA

ALMA CÓSMICA

Ver "alma del mundo".

ALMA DEL MUNDO

O alma cósmica. Para los estoicos y el neoplatonismo, el alma que recorre y penetra el mundo físico dando racionalidad, perfección y vida a la totalidad del Universo.

APATÍA

Estado del espíritu propuesto por los estoicos consistente en la indiferencia emocional ante los avatares de nuestra existencia. Ausencia de pasiones.

Etimológicamente esta palabra designa la ausencia de pasiones (páthos = pasión). Los filósofos estoicos consideraron que la felicidad sólo podía alcanzarse cuando se consigue una disposición de ánimo gracias a la cual el sujeto es indiferente emocionalmente ante los sucesos o acontecimientos que le tocan vivir. Marco Aurelio expresa gráficamente este punto de vista en sus "Meditaciones": "Has de ser como una roca en la que se estrellan todas la olas. Ella está firme y el oleaje se amansa en su derredor"; "El primero precepto: no te dejes impresionar por nada". Cuando los distintos avatares de nuestra vida no despiertan en nosotros pasión o emoción alguna, alcanzamos la tranquilidad espiritual y conseguimos la máxima felicidad que nos cabe esperar. Un eco de esta frialdad de carácter e indiferencia ante las circunstancias adversas lo encontramos en frases del tipo "soportar con estoicismo el sufrimiento", "tomarse las cosas con filosofía".

La ética estoica consideró las pasiones y emociones como algo malo e irracional - y por lo tanto a eliminar de la vida humana-. Frente a esta concepción, la ética aristotélico-tomista tiende a pensar que las pasiones son indiferentes desde el punto de vista moral, siendo malas solo cuando son excesivas y llevan a que el sujeto pierda el control y le predisponga a cometer acciones incorrectas.

Ver "ataraxia".

ATARAXIA

Disposición del ánimo propuesta por los epicúreos, estoicos y escépticos gracias a la cual alcanzamos el equilibrio emocional mediante la disminución de la intensidad de nuestras pasiones y deseos y la fortaleza del alma frente a la adversidad. Tranquilidad espiritual, paz interior.

Esta disposición del espíritu es muy parecida a la apatía propuesta por los estoicos e incluso muchos autores no creen necesario distinguirla. Sin embargo se pueden señalar algunas diferencias. Así, la apatía es más típicamente estoica y la ataraxia se

encuentra con más frecuencia en las propuestas de los filósofos epicúreos y escépticos. La ataraxia, como la apatía, es el anímico que nos permite alcanzar la felicidad. Se consigue mediante la disciplina del apetito para que éste nos presente sólo deseos moderados, y tras aprender a aceptar los males y a renunciar a los deseos cuando sean imposibles de cumplir. El matiz más importante que separa la ataraxia de la apatía es que la apatía promueve la felicidad como consecuencia de la eliminación de las pasiones y deseos, por el contrario la ataraxia lo hace mediante la creación de la fortaleza espiritual, fortaleza frente al dolor corporal y las circunstancias adversas. Aunque en el fondo los dos estados anímicos llevan a las mismas consecuencias: indiferencia o imperturbabilidad ante todo. Epicuro compara el estado espiritual de la ataraxia con el total reposo del mar cuando ningún viento mueve su superficie.

Finalmente, tanto un estado como el otro otorgan al sabio la libertad: libertad frente a las pasiones, afectos y apetitos, libertad ante la coacción de otras personas, libertad ante las cosas y circunstancias que se oponen a nuestros proyectos.

Ver "apatía".

CANÓNICA

En la filosofía de Epicuro el conjunto de las investigaciones y estudios lógicos y de los relativos a la teoría del conocimiento.

Epicuro propone dividir la filosofía en las siguientes partes: Canónica, Física y Ética. La Canónica es la lógica y se ha de practicar para enseñarnos las argumentaciones correctas (de "canon", norma, medida). Descuidó el estudio de la lógica en sentido estricto (por ejemplo de las definiciones o de la demostración) por parecerle poco útil para la vida práctica y centró su atención en la teoría del conocimiento. En esta parte, y como consecuencia de su teoría general materialista, defendió una teoría sensualista del conocimiento para la cual la percepción es el único criterio de verdad. Su valoración de la legitimidad de los sentidos fue tan exagerada que, según algunos intérpretes, llegó a afirmar que el sol era tan grande como se nos aparecía y que la luna realmente aumentaba y disminuía de tamaño.

CLINAMEN

Desviación espontánea en el desplazamiento de los átomos. Su defensa permitió a los epicúreos compaginar las tesis atomistas con la defensa de la libertad.

La descripción atomista parece presentarnos un mundo determinista en donde todo ocurre por azar (ausencia de finalidad) y necesidad (comportamiento inexorable a partir de las leyes físicas). Los epicúreos aceptaron las tesis materialistas del atomismo (la realidad es una materia homogénea compuesta por átomos que se desplazan y combinan en el vacío) pero introdujeron una novedad en la descripción del mundo físico: los átomos caen hacia abajo como consecuencia del empuje de su peso pero tienen la capacidad de desviarse espontáneamente de la dirección vertical

(clinamen) y de ese modo formar combinaciones no previsibles con otros cuerpos. Gracias a este elemento de espontaneidad de los átomos Epicuro y más tarde Lucrecio negaron el carácter determinista del Universo, introdujeron un elemento de libertad y creyeron absurdo temer al destino.

COSMOPOLITISMO

Convicción por la cual uno se siente ciudadano del mundo antes que de un pueblo, nación o raza y considera a todos los hombres como sus semejantes. Defendido particularmente por los estoicos.

El mundo griego anterior al helenismo no consiguió alcanzar una visión universalista de la humanidad. Es ejemplar el caso de Aristóteles: la nota característica del hombre es la racionalidad pero esta no se encuentra distribuida del mismo modo en todos los pueblos y razas ni -dentro de una raza- tampoco en todos los individuos. En primer lugar sólo la poseen en sentido propio los griegos no los bárbaros, razón por la cual estos últimos pueden ser hechos prisioneros y esclavizados. Pero incluso dentro del pueblo griego, sólo los varones adultos: ni las mujeres ni los niños la poseen en sentido estricto; son capaces de entenderla (la prueba es que son capaces de entender una orden, dice) pero incapaces de utilizarla para regirse a sí mismos de modo autónomo, por lo que deben depender del varón adulto.

Tenemos que llegar a la filosofía helenística para encontrar una reivindicación de la humanidad de las mujeres y de los extranjeros:

- Epicuro aceptaba a las mujeres en su escuela, el Jardín, y las trataba como iguales. Su reivindicación del cosmopolitismo es consecuencia del desapego que recomendó respecto de las patrias y los Estados. El sabio debe ser autónomo y no sentirse vinculado a patria alguna. Tampoco se siente íntimamente atado por el derecho de un Estado, porque no existe un derecho establecido por la naturaleza;
- los estoicos harán una defensa del cosmopolitismo basada en consideraciones más metafísicas: la extensión de la humanidad a todos los hombres descansó en su filosofía en la idea de que el Logos habita en la razón de todos los hombres, por lo que todos son hermanos (parentesco que fundamenta el amor hacia los demás hombres o *filantropía*); el alma que hay en cada uno de nosotros no es sino "Dios morando en el cuerpo humano. Lo mismo en el équite que en el liberto que en el esclavo" (Séneca). La distinción tradicional en el mundo clásico entre griegos y bárbaros es convencional, no natural. Frente a Aristóteles, prefirieron definir al hombre como el ser "destinado a la vida en comunidad" antes que como animal racional. Por ello se sintieron ciudadanos del mundo antes que de un Estado particular. Incluso Zenón de Citio, anticipándose en muchos siglos a reivindicaciones modernas, llegó a hablar de la conveniencia de un "Estado universal", con un solo derecho y una sola ley. "No deberíamos vivir en estados o poblaciones divididas y cada uno con su derecho, sino creer que todos los hombres son nuestros compa-

y conciudadanos; no debería haber más que una forma de vida y un òrden estatal, del mismo modo que un rebaño común se cría según una misma ley", (*Del Estado*). Los estoicos reconocerán en toda persona a un semejante independientemente de su nacionalidad y raza al declararse ciudadanos del mundo y no de un grupo, nación o etnia particular.

Se dice muchas veces que el cristianismo, a diferencia del pensamiento griego, consiguió por vez primera alcanzar la idea de la Humanidad como un todo, todo compuesto por individuos semejantes y con los mismos derechos y obligaciones, y ello en la medida en que todos los hombres poseen un alma inmortal y son hijos de Dios. Como se ve es preciso matizar esta afirmación pues ya los estoicos son capaces de reconocer a todo hombre como un semejante.

Ver "ideal del sabio".

EL JARDÍN

Es la escuela filosófica creada por Epicuro.

Ver "epicureísmo"

EPICUREÍSMO

Escuela filosófica preocupada principalmente por cuestiones éticas y fundada por Epicuro. Propone la realización de la vida buena y feliz mediante la administración inteligente de placeres y dolores, la ataraxia y vínculos de amistad entre sus correligionarios.

En el año 306 a. C. Epicuro adquirió la finca llamada "El Jardín" en las afueras de Atenas y fundo su escuela de filosofía. Formada tanto por varones como mujeres (gran novedad en las escuelas griegas) vivió aislado de la vida política y de la sociedad practicando la amistad y la vida estética y de conocimiento.

El objetivo de esta filosofía es (como el del resto de escuelas morales helenísticas) el arte de la vida, la realización de una vida buena y feliz. Para el cumplimiento de este objetivo Epicuro consideró que la filosofía tiene una doble tarea: combatir las ideas falsas que fomentan el miedo y el sufrimiento y crear en el sabio un estado de ánimo o talante favorable en toda circunstancia y lugar. Entre aquellas ideas hay que incluir fundamentalmente el miedo al dolor, el temor a la muerte, a los dioses y al destino; la parte de la filosofía que permite resolver estas cuestiones será la Física. La segunda tarea está en manos de la Ética.

La filosofía es para Epicuro el arte de la vida feliz. Por eso la física y la lógica son solo medios para conseguir este fin. Divide la filosofía en ética (que incluye también consideraciones psicológicas o relativas al alma), física y Canónica (fundamentalmente lógica y teoría del conocimiento).

Canónica: por considerarla poco útil para la vida descuidaron esta parte de la filosofía; la teoría del conocimiento que aceptaron fue sensualista.

Física: practicaron esta disciplina sólo en la medida en que algunas de sus conclusiones pueden ser útiles en el mundo práctico. Defendieron el atomismo de Demócrito, con la única novedad de su teoría del clinamen o desviación espontánea en la trayectoria de los átomos, creencia que les permitió defender la existencia de la libertad y rechazar el determinismo atomista de Demócrito, a la vez que el punto de vista fatalista y determinista de los estoicos. Rechazaron también la astrología y otras formas de adivinación al negar el carácter divino o espiritual de los astros. La materia es eterna. El nacer y el perecer de las cosas es debido a la unión y separación de los átomos. Creyeron en la existencia de los dioses y los concibieron formados por una sustancia corporal, más fina y perfecta que la del hombre. Sin embargo, criticaron la religión popular por su claro antropomorfismo y las creencias en las predicciones. Los dioses, felices, inmortales, ajenos a las pasiones, incluso al amor y al odio, viven en paz completa e indiferente al curso del mundo y de la vida humana, y nada hay que temer de ellos.

Ética: el alma humana es mortal dado que, como todas las cosas, está compuesta de átomos, aunque formada por los más perfectos, los redondeados y lisos. Desaparece con la destrucción del cuerpo. No hay que temer a la muerte pues, en primer lugar, nada se sigue tras la desaparición del cuerpo, y, en segundo lugar, la propia experiencia de la muerte no es tal: "el más terrible de los males, la muerte, no es nada para nosotros, pues cuando nosotros existimos, la muerte no existe, y cuando la muerte existe, nosotros no existimos" (Epicuro, "Carta a Meneceo").

La Naturaleza ha puesto como objetivo de todas las acciones de los seres vivos (incluidos los hombres) la búsqueda del placer, como lo muestra el hecho de que de forma instintiva los niños y los animales tienden al placer y rehuyen el dolor. El placer y el dolor son pues los motivos fundamentales de todas las acciones de los seres vivos. El placer puro es el bien supremo, el dolor el mal supremo.

Los placeres y sufrimientos son consecuencia de la realización o impedimento de los apetitos. Distingue tres clases de apetitos:

- *los naturales y necesarios:* comer, beber, la alimentación; son fáciles de satisfacer;
- *los naturales pero no necesarios:* como los eróticos; no son difíciles de dominar y no se necesitan para la felicidad;
- *los que no son naturales ni necesarios;* hay que rechazarlos completamente.

Tipos de placeres: dado que el hombre está formado por cuerpo y alma habrá dos tipos generales de placeres:

- *placeres del cuerpo:* aunque considera que son los más importantes, en el fondo su propuesta es la de renunciar a estos placeres y buscar la carencia de dolor corporal. Existen dolores del alma y dolores del cuerpo pero el mal es el del dolor corporal pues el del alma es consecuencia directa o indirecta de los dolores del cuerpo presentes o venideros. No hay que temer el dolor corporal pues cuando es

intenso e insoportable generalmente dura poco y cuando dura más tiempo es menos fuerte y más soportable. Cabe aliviar el dolor físico con el recuerdo de alegrías pasadas y en casos extremos con el suicidio.

- *placeres del alma:* el placer del alma es superior al placer del cuerpo: el corporal tiene vigencia en el momento presente mientras que los del alma son más duraderos; además, los placeres del alma pueden eliminar o atenuar los dolores del cuerpo.

Aunque el placer es un bien y el dolor un mal no es inteligente elegir siempre el placer y rechazar siempre el dolor: debemos rechazar los placeres a los que les siguen sufrimientos mayores y aceptar dolores cuando se siguen de ello placeres mayores. Antes de obrar hay que pesar cuidadosamente el placer o el dolor que se seguirá de ello y establecer un balance placer-dolor. No hay que renunciar a los placeres corporales sino ordenarlos y administrarlos de cara al bienestar físico y espiritual. La razón representa un papel decisivo por lo que respeta a nuestra felicidad: nos permite alcanzar el estado de total sosiego (ataraxia), de absoluta imperturbabilidad ante todo (Epicuro lo compara con el total reposo del mar cuando ningún viento mueve su superficie) y nos da libertad ante las pasiones, los afectos y los apetitos. El sabio alcanza la vida buena y feliz gracias a esta autonomía frente al dolor y los bienes exteriores, a los amigos con los que convive y a su aislamiento respecto de lo social.

Finalmente, aunque la teoría de la virtud no tiene en esta escuela la importancia que le da el estoicismo, también encontramos en Epicuro una concepción y clasificación de las virtudes, aunque siempre subordinadas al fin último que es el placer. La virtud es necesaria para la felicidad, pero según su filosofía no hay que buscarla por ella misma sino porque en su realización se halla presente el placer.

La filosofía epicúrea no tuvo etapas en las que destacados autores aportasen planteamientos o soluciones innovadoras. A pesar de todo fue bien acogida en el mundo romano, destacando la figura de *Lucrecio* (s. I a.C.). En el Renacimiento con el resurgir del pensamiento griego, tiene clara influencia en algunos autores, particularmente en *Lorenzo Valla* (s. XV).

Ver "ataraxia", "hedonismo" e "ideal del sabio"

EPOJÉ

Suspensión del juicio sobre la realidad.

Este término aparece en la corriente escéptica para designar la única actitud razonable -según este punto de vista- que debemos tener en relación al conocimiento. Sexto Empírico la define como "ese estado de reposo mental por el cual ni afirmamos ni negamos". Los escépticos griegos más radicales consideraron que nada se podía conocer, que todo tipo de conocimiento se puede poner en cuestión. Cuando afirmamos algo estamos suponiendo que es verdad lo que decimos (como cuando afirmamos "Dios existe", estamos suponiendo que el juicio "Dios existe" es verdadero); pero también

cuando negamos algo estamos suponiendo que algo es verdadero, en este caso un juicio negativo (como cuando el ateo afirma "Dios no existe", pues está suponiendo que el juicio negativo "Dios no existe" es verdadero). Por ello, si consideramos que nada se puede conocer, la actitud más honesta es no realizar juicio alguno sobre las cosas, ni para afirmar ni para negar que éstas sean de un modo u otro. Precisamente, con la palabra "epojé" los escépticos se refirieron a la conveniencia de no enjuiciar nada ni afirmando ni negando.

Aristóteles consideró que esta actitud escéptica cuando se la lleva hasta el final es absurda por dos razones:

- al hombre le es imposible no emitir un juicio sobre las cosas, y;
- porque el propio escepticismo es un juicio u opinión sobre el conocimiento, juicio que los propios escépticos parecen considerar verdadero.

Según Aristóteles la posición más coherente sería el dejar de hablar e incluso de pensar puesto que todo hablar o pensar consiste en afirmar -o negar- algo y tiene a su base la presunción de que lo afirmado o negado es verdadero.

Ver "escepticismo".

ETERNO RETORNO

Ver "palingenesia".

ESCEPTICISMO

Corriente filosófica del helenismo para la que es imposible alcanzar la verdad. Contraria al dogmatismo estoico, su propuesta filosófica será en el tema del conocimiento el subjetivismo y en los casos más extremos la epojé o ausencia de juicio sobre las cosas, y en la vida práctica la apatía o ausencia de pasiones, deseos y emociones.

Del término griego *sképsis*, indagación, revisión cuidadosa, duda. Podemos entender el escepticismo de dos modos, uno general y uno más estricto o particular. En un sentido general, llamamos escepticismo a toda concepción para la cual no es posible conocer la verdad. En la historia de la filosofía encontramos muchas y variadas formas de escepticismo. Una de ellas es precisamente la que se refiere el término en el sentido estricto o particular: escepticismo como corriente histórica que surge y se desarrolla durante el helenismo y en los primeros siglos del mundo romano (ss. IV a.C.- II d.C.). Este movimiento estuvo influido por los sofistas y en algunos casos, como el de Arcesilao, por el punto de vista platónico de la incognoscibilidad del mundo sensible. Otro motivo fue el enfrentamiento contra la rígida dogmática estoica.

Los temas más importantes criticados por los escépticos fueron los siguientes:

- *La religión:* se enfrentaron tanto a la religión popular politeísta como al concepto filosófico de lo divino, particularmente el estoico. En su crítica básica a la religión

resuena un cierto eco de Jenófanes de Colofón: tanto la religión popular como la filosófica son consecuencia de la antropomorfización. En el caso de la crítica a la teología estoica, creyeron que las pruebas de la existencia de Dios, la concepción de Dios como ser vivo y. virtuoso y providencial -creencia incompatible según el escéptico Carnéades con al existencia de las enfermedades y los desastres naturales-, y la adivinación, carecían de fundamento o eran absurdas o supersticiones. No fueron tanto ateos -puesto que el ateo cree saber que dios no existe- como agnósticos.

- *Crítica a la posibilidad del conocimiento:* su negativa a aceptar el conocimiento sensible o perceptual y el racional se basa en la existencia de diferentes experiencias de conocimiento entre los hombres: las impresiones de los sentidos son distintas en cada hombre; las opiniones consecuencia del ejercicio de la razón también son distintas y frecuentemente opuestas. Negaron la existencia de las representaciones catalépticas (las representaciones que según los estoicos eran el criterio de verdad por su autoevidencia). Una *consecuencia* de este punto de vista es el *subjetivismo*, la imposibilidad de alcanzar el conocimiento de la auténtica realidad que esté a la base de nuestra experiencia subjetiva del mundo: no podemos decir "la nieve es blanca", "la miel es dulce", sino "en este momento la nieve me parece blanca"; "la miel me sabe dulce".

  El escepticismo es en algunos casos tan radical que incluye al propio escepticismo: ni siquiera sabemos con certeza si el propio escepticismo es verdadero, dijeron Arcesilao y Carnéades.

- *Crítica a la ética objetiva:* la diversidad y oposición de opiniones de los distintos pueblos respecto de lo correcto e incorrecto, de lo justo e injusto, del bien y del mal muestra que no existe el bien objetivo, que los valores morales, la justicia y el derecho son convencionales. No existe el bien o mal en sí mismo o absoluto. *Consecuencia*: *subjetivismo ético*: no podemos decir cómo es el bien sino cómo nos parece.

CONSECUENCIAS GENERALES

- *En el ámbito del conocimiento:* puesto que nada se puede conocer y todo es incierto la posición más coherente es la de la *aphasía* o suspensión de todo discurso (aunque paradójicamente no renunciaron a ello y todos ellos eran hábiles y temidos "disputadores") y la *epojé*, no afirmar de una cosa ni una determinada tesis ni su contraria, renunciar a toda opinión. Tal vez como consecuencia de este punto de vista algunos, como Pirrón y Arcesilao, no escribieron nada.

Aunque el relativismo y el subjetivismo no son teorías totalmente idénticas al escepticismo, algunos escépticos de esta época también defendieron tesis relativistas o creyeron que todas las cosas son subjetivas.

- *En la esfera práctica:* de la epojé nace la ausencia de pasiones (apatía) y la ataraxia (indiferencia, quietud, imperturbabilidad), los estados anímicos que pueden garantizar al sabio la felicidad. Curiosamente el resultado del escéptico antiguo en esta esfera es el mismo al de Epicuro y más aún al estoico: el sabio es el hombre sereno, dueño de sus propias pasiones y deseos, a las que consigue reducir, y ajeno al habitual perjuicio que tiene en los otros seres humanos las circunstancias exteriores adversas. Sin embargo algunos escépticos, como Arcesilao y Carnéades, no llevaron el escepticismo radical a la vida práctica y defendieron una cierto probabilismo: las acciones adecuadas son aquellas que de forma más verosímil pueden acercarnos a la felicidad. Nuestros criterios de conducta deben evitar el dogmatismo, deben ser hipotéticos y en gran medida fieles a la tradición, el hábito y la costumbre.

FASES del escepticismo como corriente filosófica

I. *PIRRONISMO* (escepticismo antiguo) (segunda mitad del s. IV y el s. III a.C.):
   A. Pirrón (365-275 a.C.)
   B. y su discípulo Timón de Flionte (325-235 a.C.)

II. *ESCEPTICISMO DE LA ACADEMIA DE PLATÓN* (ss. III y II a.C.):.
   A. Academia Media: Arcesilao (315-241 a.C.)
   B. Academia Nueva: Carnéades (214-129 a.C)

III. *NEOESCEPTICISMO* (s. I a.C- s. II d.C.)
   A. el neopirronismo dialéctico de
      1. Enesidemo (s. I a.C.)
      2. Agripa (s. I a.C.)
   B. neopirronismo de Sexto Empírico (180-220 d.C.)

Ver "epojé" y "tropos"

ESTOICISMO

Escuela filosófica fundada por Zenón de Citio hacia el año 300 a.C. Defienden un panteísmo providencialista (mundo físico animado y divino y encaminado a lo bello y perfecto). Identifican el bien con la virtud y la vida feliz con la vida virtuosa y de eliminación de las pasiones (apatía). Se sienten ciudadanos del mundo (cosmopolitismo).

La Stoa oscureció la Academia platónica y el Liceo aristotélico y fue la más importante de las cuatro escuelas filosóficas de Atenas durante varios siglos. Zenón de

Citio la fundó reuniendo a sus discípulos en una especie de pórtico decorado con cuadros de múltiples colores ("Stoa Poikilé", de ahí su nombre).

En lógica hicieron importantes aportaciones en lo que ahora llamamos lógica proposicional (frente a la lógica de los términos de Aristóteles), en el campo de la lógica de las inferencias y en el estudio de los elementos de la gramática griega. En teoría del conocimiento defendieron una teoría sensualista matizada: los objetos físicos afectan a los sentidos, éstos transmiten su influencia al alma y provocan en ella las representaciones. El conocimiento se da en la representación cataléptica o representación evidente. Hay representaciones catalépticas basadas en representaciones sensibles y otras en la razón, como ocurre en matemáticas.

Sus ideas físicas estuvieron influidas por Heráclito y algunas tesis de la física aristotélica. Distinguen dos principios: la materia informe o principio pasivo y el Logos o principio activo. Creyeron que sólo las realidades corpóreas pueden obrar realmente, por lo que acabaron concibiendo el Logos o divinidad, al igual que el alma, como algo corpóreo, aunque invisible, perfecto y sutil. Los dos principios, *Logos o Pneuma* y *materia (hylé)* están trabados siempre y en todas partes, lo que fomenta una visión panteísta (la divinidad impregna de su ser la totalidad de la realidad). El pneuma o fuerza o espíritu es el poder creador y principio racional que ordena todas las cosas, les da las características que corresponden a su posible mayor perfección y un destino al que no pueden escapar. El Logos, presente en todas las cosas, las conecta o relaciona sutilmente. Estas ideas fomentaron en los estoicos creencias como la de la existencia de una "simpatía universal" entre todas las cosas del Universo, así como la creencia en las predicciones o "Mántica". El famoso fatalismo y determinismo estoico tiene igualmente este mismo fundamento.

Otra tesis característica del estoicismo fue la del carácter cíclico de la historia del Universo: a partir del fuego originario y creador (el Logos) y siguiendo un orden determinado, se van creando todas las cosas, van ocurriendo todos los acontecimientos, van desapareciendo todas las cosas y así sucesivamente en un eterno retorno, renacimiento y muerte de lo mismo en idénticas formas y con idénticos destinos (palingenesia).

Creyeron que existe el alma como algo distinto del cuerpo, alma que se genera por procreación y se extingue completamente tras la muerte del cuerpo. El alma (pneuma) es un soplo o viento seco e ígneo formado por partículas materiales sutiles y que tiene la propiedad de moverse a sí mismo y al cuerpo en el que habita. Es el principio vital por el que respiramos, vivimos y razonamos.. El alma humana es una parte del alma del mundo, del Logos que domina el universo, y destaca en ella el Hegemonikón, la parte racional de la que depende el conocimiento y la virtud y la más parecida al Logos mismo.

Consideraron que el objetivo de la conducta humana es la felicidad, estado que se alcanza con la fidelidad a la naturaleza y a la razón. Su propuesta ética gira alrededor de la virtud: desarrollaron una teoría de la virtud y de los deberes con un cierto carácter intelectualista próxima a Aristóteles. Anticipando el punto de vista kantiano valoraron la virtud por sí misma, y, a diferencia de Kant, creyeron que es suficiente para conseguir la felicidad, pues la virtud es un bien por sí misma y su realización trae consigo la felicidad. En relación con los afectos o pasiones los consideraron como un movimiento irracional del alma y distinguieron en ellas los apetitos o deseos, el placer y los sentimientos. En general proponen eliminar todas las pasiones (apatía) aunque las pasiones elevadas no fueron tan rechazadas. Concibieron al sabio como el filósofo que gracias al ejercicio de su razón consigue la autonomía, libertad de afectos y pasiones y de males externos y que acepta los avatares de la vida por formar parte de los designios de dios. Defienden el suicidio cuando las circunstancias lo exigen: el interés de la patria, enfermedades incurables. Se sienten hermanos de todos los seres humanos, ciudadanos del mundo.

PERÍODOS

I. *EL ANTIGUO* (del 300 hasta el 130 a.C.)
   A. Zenón de Citio (341-261 a.C.)
   B. Crisipo (281-208 a.C.)

II. *EL MEDIO* (del 130 al 50 a.C.):
   A. Panecio de Rodas (185-110 a.C.)
   B. Posidonio (135-50 a.C.)

III. *EL NUEVO:* estoicismo romano (del 50 a.C. hasta el siglo III d.C.)
   A. Séneca (4-65 d.C.)
   B. Epicteto (50-130 d.C.)
   C. el emperador Marco Aurelio (121-180 d.C.)

Ver "apatía", "fatalismo" e "ideal del sabio".

FATALISMO

Concepción para la cual todos los acontecimientos del mundo ocurren por necesidad como consecuencia de una ley inexorable. En el helenismo fue defendido por el estoicismo.

Hubo algunas excepciones como Panecio, pero todos los estoicos tuvieron un pensamiento fatalista: todo lo que ocurre y en todos sus detalles está determinado de antemano por el Logos o divinidad. Pero en contra de lo que podría parecer este fatalismo no les llevó al pesimismo: básicamente porque consideraron que la ley inexorable del Universo es providente y busca el mejor bien del conjunto; los males particulares son necesarios para la perfección del Universo, por lo que lo mejor es aceptar

con buen ánimo los designios y avatares de nuestras circunstancias personales. La tesis de Panecio: "debe perecer el individuo para que exista el Todo" expresa perfectamente esta idea de lo inevitable del mal particular para el bien del todo. Por sus creencias fatalistas no pudieron defender la libertad externa, la libertad entendida como capacidad para actuar y cambiar radicalmente el mundo para acomodarlo a un fin. Sin embargo creyeron en la libertad interior, la libertad de la conciencia personal y de la voluntad para mantener de forma férrea la vida virtuosa. El ámbito del espíritu es una región de la realidad a la que ningún tirano puede llegar. El hombre verdaderamente libre es aquel que no es esclavo de sus pasiones, aquel que reacciona de acuerdo con su racionalidad.

Una consecuencia de esta idea de destino fue su creencia en la adivinación y la astrología.

Ver "logos espermatikós" y "Pneuma".

FILOSOFÍA HELENÍSTICA

Recibe este nombre la filosofía desarrollada durante el Helenismo (periodo que abarca en sentido estricto desde la creación del Imperio griego por Alejandro Magno, a finales del siglo IV a.C., hasta la conquista de la nación griega por los romanos en la mitad del siglo II a.C).

En esta última etapa del pensamiento griego no encontramos filósofos de la talla de Platón y Aristóteles, ni tampoco una filosofía sistemática que abarque los más importantes temas de la filosofía (ontología, teoría del conocimiento, ética). Las preocupaciones filosóficas fundamentales se refieren a cuestiones morales y a la felicidad. El tema constante es el ideal del sabio: el filósofo que mediante el uso de su razón consigue la vida buena y el equilibrio emocional que le permite sobrellevar felizmente las distintas circunstancias de su vida; la filosofía se convierte en el saber práctico que faculta a quien la sigue el autodominio y la paz interior; precisamente la recomendación, tan común en la actualidad, de "tomarse las cosas con filosofía" tiene su origen en este ideal de filosofía práctica desarrollado en el helenismo. Si en esta época se cultivan las disciplinas filosóficas no prácticas es siempre con vistas a la influencia que éstas pueden tener en el cumplimiento del objetivo citado. Así, cuando los estoicos o los epicúreos desarrollan cuestiones físicas o lógicas lo hacen en la medida en que dichas investigaciones pueden ser útiles para el sabio (la teoría del clinamen es un ejemplo: sirvió a los epicúreos para la defensa de la libertad y para enfrentarse al determinismo astrológico).

La ampliación del horizonte político que supuso el gran imperio conquistado por Alejandro trajo consigo dos elementos que, como habitualmente se indica, determinaron la decadencia de la filosofía griega: por un lado la separación del individuo de lo que hasta ese momento había sido su ámbito político y existencial: la Polis. Ahora el individuo ya no se siente inmerso en una comunidad próxima a su circunstancia vital,

comunidad autónoma en relación a las demás y en donde el ciudadano de la época clásica podía encontrar el marco básico para su desarrollo personal. Esta falta de raigambre en la ciudad se reflejará por ejemplo en varios aspectos de la filosofía helenística: la superación del provincialismo mediante la reivindicación del mundo entero como patria (cosmopolitismo) que encontramos en los estoicos y la creencia de que la felicidad del individuo no coincide necesariamente con el bien del Estado y la comunidad en su conjunto. Las soluciones éticas ya no son soluciones políticas como en Platón y Aristóteles, sino soluciones que comprometen a cada uno en particular. Este individualismo que claramente se observa en el epicureísmo está muy lejos de los ideales morales y políticos de la época clásica.

En segundo lugar, el imperio supuso que la cultura griega superase los límites de la nación griega, provocando la helenización de otras tierras y culturas y a la vez la entrada en el mundo griego de elementos orientales, lo que afectó también a la propia filosofía. Parte de la teología estoica y particularmente sus creencias en la adivinación y la astrología son en gran medida consecuencia de esta orientalización de la cultura griega.

FILOSOFÍA HELENÍSTICO-ROMANA: finales del siglo IV a.C. al siglo III d.C. básicamente. Preocupación por los temas morales, búsqueda de la manera de ser feliz. (Por formar un ciclo espiritual con la filosofía helenística propiamente dicha, se incluyen también en el cuadro siguiente los pensadores romanos y el fin de la filosofía griega).

I. ***FILOSOFÍA HELENÍSTICA***
- A. **Escuelas tradicionales**
  - 1. La Academia
  - 2. El Liceo
- B. **Nuevas escuelas**
  - 1. *Estoicismo*: la virtud como bien supremo; la ataraxia
    - a) Antiguo:
      - (1) Zenón de Citio (341-261 a. C.)
      - (2) Crisipo (281-208 a.C.)
    - b) Medio
      - (1) Panecio (185-110 a.C.)
      - (2) Posidonio (135-50 a.C.)
  - 2. *Epicureísmo:* hedonismo
    - a) Epicuro de Samos (341-270 a. C.)
  - 3. *Escepticismo*: escepticismo
    - a) Primer período (finales del s. IV a.C.- III a.C.)
      - (1) Pirrón de Elis (365-275 a. C.)
      - (2) Timón de Fliunte (325-235 a.C.)

b) Segundo período: s. III-II a.C. continuadores de la Academia platónica (la Academia Media y Nueva)
   (1) Arcesilao (315-241 a.C.)
   (2) Carnéades (214-129 a.C.)
c) Tercer Período: Neoescepticismo (s. I- II d.C.)
   (1) Enesidemo (s. I d.C.)
   (2) Agripa (final del s. I d.C.)
   (3) Sexto Empírico (180-220 d.C.)

II. *LA FILOSOFÍA EN ROMA*
  A. **Eclecticismo**
    1. Cicerón (106-43 a. C.)
  B. **Epicureísmo:**
    1. Lucrecio (99- 54 a.C.)
  C. **Estoicismo nuevo**
    1. Séneca (4-65 d.C.)
    2. Epicteto (50- 130 d.C.)
    3. Marco Aurelio (121-180 d.C.)

III. *FIN DE LA FILOSOFÍA GRIEGA*
  A. **Neopitagorismo**
  B. **La escuela judeo-alejandrina**
    1. Filón (20 a.C.-50 d.C.)
  C. **Neoplatonismo** (ss. III-VI)
    1. Plotino (205-270)
    2. Porfirio (232-304)
    3. Jámblico (240-325)
    4. Proclo (410-485)

HEDONISMO

Teoría ética que identifica el bien con el placer.

Del término griego "*hedoné*", placer. La propuesta hedonista más importante es la de Epicuro y su escuela. En este punto es preciso tener cuidado pues podría parecer que Epicuro está a favor de una vida preocupada por conseguir variados e intensos placeres, especialmente los corporales. Sin embargo, pocos filósofos han defendido esa interpretación y Epicuro no es uno de ellos. Epicuro no recomienda buscar siempre y en todo momento el placer o rehuir el dolor. Su propuesta es más bien utilizar la razón para examinar de forma serena y cuidadosa el beneficio o el daño que se siguen de cada una de nuestras apetencias y acciones. Se trata de ser inteligentes en la búsqueda de placeres y en la evitación de dolores, de algo así como una "aritmética del placer": hay que hacer un cálculo de los placeres y los dolores que se

siguen de la realización de un deseo. Los placeres más valiosos son los puros o no mezclados con dolores y no se pueden identificar con placeres momentáneos sino con los que comprometen estados duraderos del alma. Como consecuencia de la valoración racional de los placeres y los dolores el epicureísmo acabó recomendado los "placeres del alma" (como la conversación entre amigos), antes que los "placeres del cuerpo" y una vida de moderación en las pasiones (ataraxia).

Ver "epicureísmo".

HEGEMONIKÓN

Para los estoicos, la parte rectora del alma, la razón.

Los estoicos consideraron que el alma humana constaba de partes, siendo la más importante el Hegemonikón. El Hegemonikón es lo que da unidad a toda la vida psíquica humana, la fuente de la vida del alma y del conjunto psico-físico, de la conciencia y de las facultades cognoscitivas superiores como la capacidad representativa, el juicio y la razón. La situaron en el pecho (en el corazón).

HYLÉ

Para los estoicos, junto con el pneuma o espíritu, el principio que compone todas las cosas. La materia entendida como corporeidad y potencialidad de la que están hechas todas las cosas de la Naturaleza.

Ver "Pneuma".

IDEAL DEL SABIO

En la filosofía helenística representa a la persona que ha logrado la vida buena y feliz mediante el ejercicio de su razón y la práctica de la filosofía.

La filosofía helenística desatiende las investigaciones de filosofía teórica y se preocupa fundamentalmente por las relativas a la esfera de la vida o esfera práctica. La filosofía es para ellos antes que una doctrina de la realidad una doctrina que garantiza la realización de la vida buena. Así, el sabio no es tanto la persona que consigue saber cómo es el mundo como la que sabe vivir. El sabio es el filósofo que dispone de una teoría verdadera acerca de la realidad y cuya aplicación al mundo práctico le permite una vida buena y dichosa. Aunque este es el rasgo común a todas las escuelas morales helenísticas, cabe señalar algunas peculiaridades en el ideal del sabio epicúreo y el estoico:

I. *Ideal del sabio en la filosofía epicúrea:*
   A. el sabio evita las complicaciones de la vida familiar, renuncia al compromiso político, a vincularse con el Estado y no se preocupa por los asuntos públicos; su lema fue "vive ocultamente". Este desapego respecto de las formaciones

sociales generales como la nación o el Estado les llevó indirectamente a la defensa del cosmopolitismo: Epicuro no admite patria alguna ni se siente sometido al derecho puesto que no existe un derecho establecido por la naturaleza;

B. las únicas formaciones sociales que acepta son consecuencia de los vínculos creados por la amistad: la amistad es necesaria para la felicidad e inseparable del placer. El punto de vista general de Epicuro en cuanto a la motivación de la conducta ("cada uno ama al otro sólo por sí mismo") le condujo a una defensa de la amistad desde un punto de vista egoísta: la amistad permite vivir de forma segura y despreocupada; sin embargo, en la práctica, Epicuro y sus discípulos mostraron relaciones de amistad desinteresadas;

C. el auténtico filósofo o sabio es autónomo: como su vida espiritual y su felicidad dependen exclusivamente de su alma y de su voluntad, no teme ni el sufrimiento físico ni las presiones o violencia de otras persona o del Estado. Goza moderadamente de los placeres de la vida y utiliza su inteligencia para administrar dolores y placeres y alcanzar la serenidad como rasgo estable de su alma.

II. *Ideal del sabio en la filosofía estoica:*

A. goza de radical libertad interior: los ignorantes son esclavos de sus placeres, afectos, pasiones y de las cosas exteriores, el sabio se preocupa por su alma, por desterrar de ella las pasiones o afectos (apatía) y realizar los imperativos de su razón y de la naturaleza llevando una vida virtuosa. Dado que vive en el mundo del espíritu, nadie puede arrebatarle su mundo interior, por lo que es invencible y radicalmente libre. La libertad absoluta de su voluntad frente al mundo exterior y al propio cuerpo se expresa también en su derecho al suicidio: cuando el interés de la patria lo exige, la presión del tirano es insoportable o una grave e irreversible enfermedad provoca sufrimiento gratuito y decadencia espiritual, es legítimo acabar con la vida: "cada vena de su cuerpo es un camino para la libertad" (Séneca);

B. su conocimiento de la intervención de Dios en todas las circunstancias de la vida y de su carácter providencial le lleva a aceptar la fatalidad con serenidad. Dado que obra de acuerdo con su razón y por lo tanto de forma virtuosa, y que la felicidad acompaña a la realización de la virtud, el sabio es feliz;

C. el sabio puede casarse, tener hijos y participar de la vida pública, particularmente cuando el Estado busca la realización de un ideal moral. Los sabios son amigos unos de otros por participar de los mismos ideales y consideran a todos los hombres como sus semejantes puesto que el alma que hay en cada hombre es una parte del Logos mismo o Dios.

Ver "cosmopolitismo".

LOGOS ESPERMATIKÓS

Para los estoicos, la razón generadora de todas las cosas, la divinidad que abarca, dirige, da vida y un destino a todas las cosas de la Naturaleza.

Creyeron que en la realidad, junto con un principio material pasivo, encontramos otro activo, también material pero más sutil y divino, al que dieron el nombre de Pneuma. El Pneuma o Espíritu o Dios impregna la totalidad de las cosas y tiene una de sus manifestaciones más propias en lo que llamaron *Logos Espermatikós*. El Logos es la razón seminal, la potencia original y creadora de todas las cosas, y la ley que rige el cambio de las cosas, les da racionalidad y las une formando un mundo. El hecho de que todas las cosas estén impregnadas de este logos permite la simpatía o comunicación entre todas las cosas del mundo y la existencia de una armonía profunda en el Universo. Sobre estas creencias los estoicos desarrollaron la idea de la posibilidad de las predicciones, del arte adivinatorio o "Mántica", y la idea del fatalismo y determinismo estoico: todas las cosas están trabadas unas con otras, todos los acontecimientos están encadenados a partir de la ley eterna e inmutable del Logos.

Ver "Pneuma".

PALINGENESIA

Creencia estoica en el eterno retorno de todos los acontecimientos del mundo, de todas las cosas, de todos los destinos.

La palingenesia o eterno retorno fue defendida por los estoicos (con la excepción de Panecio), aunque también la encontramos en el pitagorismo y en Heráclito, de quien probablemente la tomaron. El universo nace y perece en una sucesión cíclica: a partir de un fuego primigenio, que es a la vez logos o razón generativa ("logos espermatikós") se genera el mundo y sus variadas manifestaciones, sucesos o acontecimientos. El logos inscrito en todas las cosas determina la generación, duración, el cambio y muerte de todas las cosas. A su vez la totalidad del Universo, tras un proceso de decadencia y destrucción, vuelve al fuego originario. De nuevo, todas las cosas surgen de la misma manera, en idénticas formas y con idénticos destinos. Este proceso se repite eternamente: "Entonces, bajo idéntica posición de las estrellas en el firmamento, se darán de nuevo un Sócrates y un Platón, y cada uno de los hombres aparecerá de nuevo rodeado del mismo círculo de amigos y conciudadanos... Y tal restauración universal no se dará una sola vez, sino muchas veces, infinitas veces, e inacabablemente se repetirá lo mismo" (Séneca).

Ver "fatalismo".

PANTEÍSMO

Teoría que identifica la Naturaleza con Dios.

Esta teoría filosófica considera que no cabe establecer una distinción radical entre Dios y la Naturaleza. A diferencia del pensamiento cristiano ortodoxo, por ejemplo el

de Sto. Tomás, que establece una separación radical entre ambos dominios, los panteístas creerán que la naturaleza misma es una parte o dimensión de Dios. En el mundo griego estas ideas fueron defendidas particularmente por el estoicismo y su tesis del Logos como impregnando la totalidad de las cosas del mundo: la Naturaleza, "vestidura viviente de la divinidad", es un ser animado, racional, divino, bello y perfecto.

Ver "logos espermatikós" y "Pneuma".

PNEUMA

Para los estoicos, Dios como espíritu o aliento vital que llena, legisla y dirige el Universo.

Los estoicos distinguieron dos principios en la realidad: una materia (hylé) informe, pura posibilidad y pasividad, y el Espíritu (Pneuma) o soplo que da forma, actualidad y movimiento a la materia. Sin embargo no alcanzaron un concepto del Espíritu como algo radicalmente opuesto a la materia e inmaterial. Seguramente influidos por la idea de que sólo lo material puede obrar en la realidad corpórea, lo pensaron compuesto de materia sutil e invisible. La materia y el espíritu están en todas las cosas, todo lo real participa en mayor o menor medida de estos dos principios. Esta tesis implica una concepción panteísta: Dios o el Espíritu está en todas partes *-es* todas partes-, aunque el alma humana sea la expresión más fiel de su naturaleza.

El Pneuma se puede entender desde diversas perspectivas:

- *como naturaleza:* origen de todo lo vivo y de todo movimiento;
- *como poder creador y conformador:* da ser e inteligibilidad a las cosas naturales;
- *como providencia y al mismo tiempo como ley universal*: legisla la totalidad de los acontecimientos del mundo y dirige a las cosas hacia su propia perfección;
- *como inevitable destino:* el nacimiento, duración, muerte y modos de ser y comportarse de las cosas está trazado de antemano por el pneuma;
- *religiosamente* se identifica con la divinidad, llamada popularmente Zeus;
- y sobre todo *como Logos:* como razón que domina en el mundo.

Ver "logos espermatikós".

RAZÓN SEMINAL

Ver "logos espermatikós".

REPRESENTACIÓN CATALÉPTICA (O CATALÉCTICA, O COMPRENSIVA)

Para los estoicos las representaciones con evidencia inmediata, las representaciones que constituyen el conocimiento en sentido estricto.

Según el estoicismo, cuando las cosas influyen sobre nuestros sentidos éstos hacen que en nuestra alma aparezca una representación de dichas cosas. Los estoicos

no llegaron a una conclusión unánime en cuanto a la naturaleza de las representaciones y, en su versión más sencilla, la entendieron como la huella que deja el sello sobre la cera. Las representaciones son el vehículo del conocimiento, las vivencias en donde se vive la verdad o falsedad, y pueden ser:

- *no catalépticas:* no son expresión fiel de la realidad: provocan la mera opinión o el error;
- *catalépticas:* las representaciones o estados mentales evidentes por ser fieles al objeto presente en el acto mismo de conocimiento; son consecuencia de la impresión o huella que provoca el objeto en la razón. Es el "criterio de verdad", lo que da lugar a la ciencia. Hay representaciones catalépticas basadas en representaciones sensibles y otras resultado del pensamiento lógico, como en la matemática.

SABIO

Ver "ideal del sabio".

STOA

Ver "estoicismo".

TROPOS

Aunque Aristóteles llamó tropos a los diversos modos del silogismo, con esta palabra nos referimos habitualmente a los argumentos utilizados por el escepticismo griego para demostrar la imposibilidad de todo tipo de conocimiento y por consiguiente la necesidad de suspender el juicio (epojé).

Muchos de estos argumentos subrayaban la existencia de distintas y contradictorias experiencias de conocimiento entre los hombres (como muestran la diversidad de costumbres, leyes y creencias en la vida común y de opiniones en la filosofía, o las diferentes sensaciones que provocan los mismos objetos a distintas personas). Otros argumentos destacaban la influencia de las circunstancias histórico-sociales y de los factores orgánicos en el conocimiento. Con estos "tropos" los escépticos intentaban negar la posibilidad de hacer juicios objetivos de la realidad, reivindicando el subjetivismo y, en los casos más extremos, la abstención del juicio sobre la realidad o epojé. Los mismos escépticos aceptaron que con los "tropos" citados la crítica a la posibilidad del conocimiento era tan radical que llegaba a poner en cuestión la verdad de la propia teoría; dice Sexto Empírico respecto de estas argumentaciones: "pueden anularse por sí mismas, circunscribiéndose ellas mismas con las cosas de que se dicen, del mismo modo que los medicamentos purgante no sólo expulsan humores del cuerpo, sino que se eliminan a sí mismos junto con los humores"

Ver "escepticismo".

SEGUNDA PARTE

EJERCICIOS

ORIGEN DE LA FILOSOFÍA

PRESOCRÁTICOS

SOFISTAS

SÓCRATES

TEXTOS

TEXTO 1

"Este mundo (que es el mismo para todos) no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que siempre fue, es y será fuego eterno, que se enciende según medida y se extingue según medida"

Heráclito, fragmento 30, tomado de Kirk, G.S. y Raven, G. S., *Los filósofos presocráticos*, Ed. Gredos, Madrid 1981, p. 281

1. Explica a qué se refiere Heráclito con "se enciende según medida y se extingue según medida".
2. Relaciona el texto con el conjunto de la filosofía heracliteana.
3. Compara la solución que presenta Heráclito al problema del arché con la de los filósofos de la escuela de Mileto.

TEXTO 2

"Todas las demás cosas tienen una porción de todo, pero la Mente es infinita, autónoma y no está mezclada con ninguna, sino que ella sola es por sí misma. Pues, si no fuera por sí misma, sino que estuviera mezclada con alguna otra cosa, participaría de todas las demás, pues en cada cosa hay una porción de todo, como antes dije; las cosas mezcladas con ella le impedirían que pudiera gobernar ninguna de ellas del modo que lo hace al ser ella sola por sí misma. Es, en efecto, la más sutil y la más pura de todas; tiene el conocimiento todo sobre cada cosa y el máximo poder. La Mente gobierna todas las cosas que tienen vida, tanto las más grandes como las más pequeñas... Conoce todas las cosas mezcladas, separadas y divididas. La Mente ordenó todas cuantas cosas iban a ser, todas cuantas fueron y ahora no son, todas cuantas ahora son y cuantas serán..."

(Anaxágoras, fragmento 12; tomado de op. cit. pp. 518-519)

1. Explica a qué se refiere Anaxágoras con la noción de Mente.
2. Relaciona el texto con el conjunto de su filosofía.
3. Compara la explicación que da Anaxágoras de los cambios y procesos en las cosas con la de los atomistas

TEXTO 3

> "Gorgias Leontino fue también del grupo de los que suprimieron el criterio de la verdad... En su libro, cuyo título es *De la Naturaleza*, establece gradualmente tres tesis: primero: nada existe; segundo: si algo existe, no puede ser conocido por los hombres; tercero: si se puede conocer, no se puede comunicar y explicar a los demás."
>
> (Sexto Empírico, *Adv. math.*, VII)

1. Explica a qué se puede referir la noción de "criterio de la verdad".
2. Relaciona el texto con el conjunto de tesis sofistas.
3. Compara las tesis del texto con la posición socrática en el tema del conocimiento.

TEXTO 4

"Pero, según mi parecer, los que establecen las leyes son los débiles y la multitud... Tratando de atemorizar a los hombres más fuertes y a los capaces de poseer mucho, para que no tengan más que ellos, dicen que adquirir más es feo e injusto, y que esto es cometer injusticia: tratar de poseer más que los otros. En efecto, se sienten satisfechos, según creo, de tener igual que los demás, siendo inferiores... Pero según yo creo, la naturaleza misma muestra que es justo que el fuerte tenga más que el débil y el poderoso más que el que no lo es. Y lo demuestra que es así en todas partes, tanto en los animales como en todas las ciudades y razas humanas, el hecho de que de este modo se juzga lo justo: a saber, que el fuerte domine al débil y posea más.... Yo creo que si llegara a haber un hombre con índole apropiada, sacudiría, quebraría y esquivaría todo esto [lo que se oponga a la ley del más fuerte] y, pisoteando nuestros escritos, engaños, encantamientos y todas las leyes contrarias a la naturaleza, se sublevaría y se mostraría dueño este nuestro esclavo, y entonces resplandecería la justicia de la naturaleza."

(Calicles, en el diálogo platónico "Gorgias", 483b-484a; *Diálogos* de Platón, tomo II, ed. Gredos, pp. 80-81)

1. Explica la diferencia entre la ley "que establecen... los débiles y la multitud" y "la justicia de la naturaleza"
2. Relaciona el texto con el conjunto de tesis sofistas
3. Compara las tesis del texto con el punto de vista socrático.

CUESTIONES

1. Haz un cuadro comparativo de las diferencias y semejanzas entre la actitud racional y la actitud mítica.

2. Explica la aparición de la filosofía.

3. Haz un cuadro-resumen con las soluciones de los presocráticos a la cuestión del arché.

4. Redacta un breve ensayo mostrando tu opinión sobre la tesis de Heráclito según la cual todo cambia.

5. ¿Por qué no es posible en sentido estricto el nacimiento y la muerte según todos aquellos filósofos que creen en la existencia de un principio (o varios) que subyace a todas las cosas?

6. ¿Qué razones pudieron tener los pitagóricos para suponer que el arché es el número?

7. ¿Qué es más comprensible, la tesis según la cual a la base de la Naturaleza se encuentra un principio material o la tesis pitagórica? Razona tu respuesta.

8. ¿Cómo explican los atomistas las diferencias entre los cuerpos perceptibles?

9. Explica las diferencias entre la concepción mecanicista y la concepción finalista de la Naturaleza.

10. Semejanzas y diferencias entre el modo de enseñar socrático y el de los sofistas.

11. Explica y valora, justificando tu opinión, el intelectualismo moral.

12. ¿Sócrates era partidario de la democracia? Justifica tu respuesta.

13. Haz un breve ensayo valorando la tesis de los sofistas de la segunda generación relativa a la ley del más fuerte.

14. Explica las semejanzas y diferencias entre el objetivismo, el relativismo y el escepticismo.

TEST

INDICA LA VERDAD O FALSEDAD DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES

1. La esencia se refiere a lo que permanece en el cambio.
2. En la Grecia del siglo V. a.C., el conocimiento de otras culturas fomentó el objetivismo.
3. La filosofía nace en Grecia en el siglo V a. C.
4. La actitud mítica implica considerar el mundo más como un caos que como un cosmos.
5. El relativismo individual permite llegar a un acuerdo en cuanto a lo que se puede considerar como verdadero.
6. Antes de la aparición de la filosofía los griegos expresaban el sentido de la existencia con mitos.
7. La religión órfica defendía el monismo antropológico.
8. La filosofía anterior a Platón se preocupó primero del estudio del hombre y después de cuestiones cosmológicas.
9. En Grecia, la actitud mítica es posterior a la actitud racional.
10. En la "Vía de la Verdad" Parménides afirmó que el cambio tiene su origen en la lucha entre elementos contrarios.
11. Los presocráticos dieron explicaciones materialistas y por ello negaron la existencia de las almas y de los dioses.
12. Los sofistas, en particular los de la segunda generación, consideraron que un principio fundamental que debe regir la vida social es la ley del más fuerte.
13. Los sofistas defendieron el intelectualismo moral.
14. El objetivo de la mayéutica es alcanzar definiciones universales.
15. La esencia hace mención a lo que tiene de común un objeto con otros objetos.
16. Los sofistas se preocuparon más por problemas relativos a la esfera del hombre que por el estudio de la Naturaleza.
17. El tema de la filosofía presocrática fue el tema de la Naturaleza.
18. El arché designa el elemento último del que se compone toda la realidad.

19. En la actitud racional los objetos tienen propiedades distintas a las naturales.
20. La actitud mítica utiliza en igual medida la imaginación y la razón para explicar el mundo.
21. La práctica democrática no influyó en la aparición de grupos dedicados a enseñar el uso de la palabra.
22. Anaximandro da una explicación naturalista del origen del hombre.
23. Para Anaxímenes el arché es el fuego.
24. La escuela pitagórica fue una comunidad de tipo científico, religioso, filosófico, pero no político.
25. En sus orígenes, la actitud racional tendía a considerar que los acontecimientos del mundo son necesarios.
26. El relativismo defiende la posibilidad de encontrar un criterio universal de la verdad que permita el conocimiento objetivo.
27. El mito es la explicación alegórica de los poetas acerca del mundo, los hombres y los dioses.
28. La religión órfica defendía la inmortalidad del alma.
29. El objetivismo considera que es verdadero lo que a uno le parece verdadero.
30. El griego descubre que las cosas del mundo está ordenadas siguiendo leyes naturales.
31. Para los sofistas el diálogo era la mejor forma de alcanzar la verdad.
32. La frase "sobre gustos no hay nada escrito" es objetivista.
33. El problema de la naturaleza estudiado por los presocráticos consistió en la investigación de la composición última de la realidad.
34. Anaxímenes defendió que el arché era el agua.
35. El intelectualismo moral considera que el conocimiento tiene un papel destacado en la práctica moral pero menor que el papel de los sentimientos.
36. Una consecuencia del intelectualismo moral es la responsabilidad moral de las personas que cometen malas acciones.
37. La teleología defiende que los sucesos del mundo se dan básicamente por azar.
38. Anaxágoras es uno de los filósofos más importantes de la Escuela de Mileto.

39. La filosofía nace en las colonias griegas situadas en la costa de Asia Menor.
40. La actitud racional supone que los acontecimientos del mundo dependen de la voluntad de los dioses.
41. La posición relativista tiene a considerar que es difícil -o imposible- el acuerdo entre las personas.
42. A partir del siglo VI a.C. desaparece completamente la actitud mítica.
43. Demócrito es un filósofo atomista.
44. Las primeras justificaciones griegas del "nomos" fueron míticas.
45. Las primeras soluciones al problema de la naturaleza fueron pluralistas.
46. La solución de Empédocles al problema de la naturaleza fue pluralista.
47. Las tesis pitagóricas suponen que el mundo físico, pero no el humano, está sometido a un orden matemático.
48. El pitagorismo conoció un nuevo momento de esplendor en la Edad Media.
49. Para Heráclito, los opuestos o contradictorios son los principios básicos del cambio.
50. Jenófanes de Colofón defendió la existencia de varios dioses y criticó el antropomorfismo religioso.
51. Parménides creyó que la auténtica realidad es una e inmutable.
52. Empédocles defendió la existencia de cuatro principios materiales y dos fuerzas que combinan dichos principios materiales.
53. Anaxágoras mantuvo que la Mente o Noûs era material.
54. Las explicaciones teleológicas acaban considerando que Dios dirige el curso de la Naturaleza.
55. Los atomistas creyeron que los átomos difieren entre sí por la cualidad.
56. Las explicaciones mecanicistas afirman la existencia del azar y la necesidad.
57. Los atomistas dieron explicaciones teleológicas de la Naturaleza.
58. Los temas fundamentales desarrollados por los sofistas fueron el tema del conocimiento y el tema del arché.
59. Sócrates negó la posibilidad de un conocimiento objetivo.
60. La idea del mundo como una totalidad ordenada es típica de la actitud racional.

INDICA LA RESPUESTA VERDADERA

1. La actitud racional es propia de
a) la ciencia
b) la filosofía
c) ambas
d) la filosofía y las narraciones populares

2. El movimiento antiilustrado que aparece en Grecia junto con las primeras reflexiones filosóficas fue
a) el orfismo
b) la sofística
c) los pitagóricos
d) ninguna de las anteriores

3. Sócrates influirá en Platón al afirmar que
a) la ciencia debe referirse a lo universal
b) no es posible la ciencia
c) el "nomos" descansa en la voluntad de los dioses
d) ninguna de las anteriores

4. El filósofo que negó la existencia de las almas fue
a) Demócrito
b) Anaxímenes
c) Tales de Mileto
d) ninguno de los anteriores

5. .... fue un filósofo monista.
a) Demócrito
b) Tales de Mileto
c) Empédocles
d) Anaxágoras

6. La idea de los contrarios se encuentra fundamentalmente en la filosofía de
a) Demócrito
b) Empédocles
c) Heráclito
d) Anaxágoras

7. El primer filósofo en el que aparece la idea de la filosofía como contemplación del espectáculo del mundo fue
a) Heráclito
b) Jenófanes
c) Sócrates
d) Pitágoras

8. La escuela pitagórica era
a) una escuela de filosofía
b) una secta religiosa
c) una escuela de investigación científica
d) las tres cosas

9. Para el intelectualismo moral
a) la virtud es una consecuencia de la naturaleza
b) la virtud es una consecuencia de la voluntad de los dioses
c) en la práctica moral es fundamental el conocimiento
d) ninguna de las anteriores

10. El relativismo más radical es
a) el relativismo de grupo
b) el relativismo individual
c) el relativismo específico
d) el relativismo moral

11. El movimiento ascético más importante anterior a Platón fue
a) la escuela de Elea
b) la escuela socrática
c) el orfismo
d) ninguna de las anteriores

12. La noción de "arché" se refiere fundamentalmente a
a) la ley vigente en la ciudad
b) la ley natural
c) el principio último de todas las cosas
d) la dimensión fenoménica de la realidad

13. La teleología es una explicación que pertenece fundamentalmente a
a) la reflexión relativa al cambio
b) la gnoseología
c) la ontología
d) la filosofía de la religión

14. El filósofo que intentó defender las tesis de Parménides con aporías relativas al movimiento fue
a) Leucipo
b) Jenófanes
c) Zenón
d) Demócrito

15. Parménides es
a) racionalista
b) empirista
c) relativista
d) pluralista

16. El filósofo para el cual la Mente dirige todos los sucesos del mundo es
a) Anaxágoras
b) Anaxímenes
c) Parménides
d) Heráclito

17. Encontramos una teoría evolucionista del hombre, aunque primitiva, en
a) Anaximandro
b) Tales de Mileto
c) Empédocles
d) Demócrito

18. El diálogo como forma adecuada para la enseñanza fue defendido por
a) Heráclito
b) los sofistas
c) Sócrates
d) los atomistas

19. El fuego era el arché para
a) Jenófanes
b) Anaxímenes
c) Heráclito
d) Anaximandro

20. La primera referencia histórica al monoteísmo la tenemos en
a) Parménides
b) Sócrates
c) Anaxímenes
d) Jenófanes de Colofón

21. Los filósofos que reivindicaron la "ley del más fuerte" fueron
a) los atomistas
b) los sofistas de la segunda generación
c) los miembros de la escuela de Elea
d) los seguidores de Heráclito

22. Los presocráticos estudiaron básicamente
a) asuntos relativos a la Gnoseología
b) la Physis
c) el tema moral
d) cuestiones ontológicas

23. Los dos grandes temas desarrollados por los sofistas fueron
a) la reflexión sobre el conocimiento y sobre el movimiento
b) la reflexión sobre el conocimiento y el tema del arché
c) la fundamentación del derecho y la moral y el tema del arché
d) el tema del conocimiento y la fundamentación del derecho y la moral

24. La filosofía nace en
a) las colonias griegas en Jonia
b) Grecia continental
c) las colonias griegas del sur de Italia
d) Colofón

25. La noción de cambio es esencial en la filosofía de
a) Tales
b) Anaximandro
c) Leucipo
d) Heráclito

26. La idea del Ser como lo inmutable es fundamentalmente de
a) Parménides
b) Tales de Mileto
c) Protágoras
d) Empédocles

27. La noción de Noûs pertenece a la filosofía de
a) Anaxímenes
b) Anaxágoras
c) Parménides
d) ninguno de los anteriores

28. El escepticismo defiende que
a) hay opiniones verdaderas, pero es muy difícil que todos los hombres las posean
b) no es posible alcanzar el conocimiento
c) ahora no poseemos conocimiento pero con el desarrollo de la ciencia lo podremos alcanzar
d) existe el conocimiento, pero es distinto para cada cultura

29. La actitud mítica supone
a) que en el mundo reina la arbitrariedad
b) que hay una esencia común a todas las cosas
c) la consideración del mundo como un cosmos
d) ninguna de las anteriores

30. La teoría según la cual el cambio es una consecuencia del azar y la necesidad es
a) la teoría finalista
b) el mecanicismo
c) el relativismo
d) ninguna de las anteriores

31. Una tesis básica de Sócrates fue
a) la existencia de esencias
b) el escepticismo
c) el relativismo
d) la defensa del punto de vista democrático

32. La tesis según la cual existen muchas opiniones sobre lo mismo se llama
a) escepticismo
b) relativismo
c) objetivismo
d) ninguna de las anteriores

33. En el siglo V a. C. se produce un giro .... en la reflexión filosófica.
a) ontológico
b) antropológico
c) epistemológico
d) naturalista

34. El factor que más determinó la aparición del movimiento sofista fue
a) el éxito de las constituciones democráticas en muchas polis griegas
b) los nuevos descubrimientos en el conocimiento de la Naturaleza
c) la influencia de teorías filosóficas materialistas
d) ninguna de las anteriores

35. El Amor y el Odio como fuerzas naturales se encuentran en la filosofía de
a) Heráclito
b) Jenófanes
c) Leucipo
d) Empédocles

36. La frase "el hombre es la medida de todas las cosas" es de
a) Gorgias
b) Demócrito
c) Protágoras
d) Trasímaco

37. Según la teoría atomista, los átomos se diferencian unos de otros por
a) la cualidad
b) la forma y la posición
c) el tamaño pero no la posición
d) ninguna de las anteriores

38. Con la expresión "nomos" los sofistas se referían a
a) las leyes que rigen la vida social
b) las leyes de la naturaleza
c) las leyes del pensamiento
d) ninguna de las anteriores

39. La filosofía aparece en el siglo
a) V a. C.
b) VI a. C.
c) IV a. C.
d) ninguna de las anteriores

40. La crítica al antropomorfismo religioso se encuentra en
a) Jenófanes de Colofón
b) Tales de Mileto
c) Parménides
d) Heráclito

PLATÓN

TEXTOS

TEXTO 1

"El alma, pues, siendo inmortal y habiendo nacido muchas veces, y visto efectivamente todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido; de modo que no hay de qué asombrarse si es posible que recuerde, no sólo la virtud, sino el resto de las cosas que, por cierto, antes también conocía. Estando, pues, la naturaleza toda emparentada consigo misma, y habiendo el alma aprendido todo, nada impide que quien recuerde una sola cosa -eso que los hombres llaman aprender-, encuentre él mismo todas las demás, si es valeroso e infatigable en la búsqueda. Pues, en efecto, el buscar y el aprender no son otra cosa, en suma, que una reminiscencia".

(Platón, *Menón*, 81 d.; en *Diálogos*, tomo II, ed. Gredos, Madrid 1983, p. 302)

1. Explica los siguientes términos:
   a) "virtud"
   b) "reminiscencia"
2. Relaciona la teoría del conocimiento propuesta en el texto con el tema "la Teoría de las Ideas" de Platón.
3. *Explica* cómo se relaciona la idea del alma inmortal que aparece en el texto con la antropología platónica.

TEXTO 2

"- Comprendo, aunque no suficientemente, ya que creo que tienes en mente una tarea enorme: quieres distinguir lo que de lo real e inteligible es estudiado por la ciencia dialéctica, estableciendo que es más claro que lo estudiado por las llamadas "artes", para las cuales los supuestos son principios. Y los que los estudian se ven forzados a estudiarlos por medio del pensamiento discursivo, aunque no por los sentidos. Pero a raíz de no hacer el examen avanzando hacia un principio sino a partir de supuestos, te parece que no poseen inteligencia acerca de ellos, aunque sean inteligibles junto a un principio. Y creo que llamas "pensamiento discursivo" al estado mental de los geómetras y similares, pero no "inteligencia"; como si el "pensamiento discursivo" fuera algo intermedio entre la opinión y la inteligencia.

-Entendiste perfectamente. Y ahora aplica a las cuatro secciones estas cuatro afecciones que se generan en el alma; inteligencia, a la suprema; pensamiento discursivo, a la segunda; a la tercera asigna la creencia y a la cuarta la conjetura; y ordénalas proporcionadamente, considerando que cuanto más participen de la verdad tanto más participan de la claridad.

-Entiendo, y estoy de acuerdo en ordenarlas como dices."

(Platón, *República*, Libro VI 511 b3-511 e5; en *Diálogos* tomo IV ed. Gredos, Madrid 1986, p. 337)

1. Explica las expresiones "ciencia dialéctica", "pensamiento discursivo" y "opinión"
2. Relaciona las tesis básicas del texto con el conjunto de la filosofía platónica.
3. ¿Qué quiere decir Platón con "Pero a raíz de no hacer el examen avanzando hacia un principio sino a partir de supuestos, te parece que no poseen inteligencia [los geómetras o matemáticos] acerca de ellos".

CUESTIONES

1. Describe los avatares y circunstancias de la participación de Platón en política.
2. Influencia de Sócrates en la filosofía platónica.
3. Explica y comenta la actitud de Platón ante el movimiento sofista.
4. Crítica de Platón al relativismo.
5. Explica en qué sentido el análisis del lenguaje le llevó a defender la Teoría de las Ideas.
6. Explica por qué creyó Platón que la ciencia sólo es posible si existe algo eterno.
7. Haz un esquema de los tipos de conocimiento propuestos por Platón.
8. Diferencias y semejanzas de la dialéctica entendida como método racional y como impulso erótico.
9. Explica en qué consiste la teoría de la reminiscencia.
10. Dibuja la situación de los prisioneros que describe Platón en el mito de la caverna y relaciona el mito con las tesis básicas de su filosofía.
11. Explica en qué consiste la Teoría de las Ideas.
12. Desarrolla el argumento platónico para la demostración de la inmortalidad del alma que más se relacione con la Teoría de las Ideas.
13. Explica la concepción platónica del alma.
14. Describe y comenta la valoración platónica del cuerpo. Pon ejemplos de ideas y frases que se usen actualmente y que se relacionen con su punto de vista.
15. Explica la teoría de la virtud ilustrando con ejemplos cada una de las virtudes.
16. ¿Cómo justifica Platón el predominante papel que el filósofo debe tener en la dirección política de la sociedad? Haz una valoración personal.
17. Haz una exposición y crítica personal del "comunismo platónico".
18. ¿Tiene Platón una concepción democrática de la política? Justifica tu respuesta.

TEST

INDICA LA VERDAD O FALSEDAD DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES

1. Platón nació en el seno de una familia aristocrática.
2. Apoyó la Dictadura de los Treinta Tiranos hasta que éstos decidieron la muerte de Sócrates.
3. Creó la escuela de filosofía llamada Liceo.
4. Nunca intervino en política por miedo a correr la misma suerte que su maestro.
5. El pensamiento platónico evolucionó desde sus primeros escritos hasta las obras de vejez.
6. La huella de Heráclito en el pensamiento platónico se encuentra en la idea platónica de que el Ser cambia.
7. El orfismo influirá fundamentalmente en las ideas políticas de Platón.
8. Según Platón, mantener que el ser es tal y como se muestra a los sentidos conduce al relativismo.
9. Platón dice en el "Teetetos" que si las cosas son tal y como se muestran a los sentidos, entonces la misma cosa se hace grande o pequeña independientemente de que ella misma cambie.
10. Según Platón, si el relativismo fuese cierto carecería de sentido la enseñanza.
11. Mantendrá que el relativismo conduce al absurdo.
12. Para Platón el correlato directo de los términos universales son los objetos individuales.
13. El conocimiento matemático se refiere a las cosas sensibles ya que el matemático utiliza signos sensibles en sus demostraciones.
14. En el mito de la caverna la experiencia de la Idea de Bien es análoga a la experiencia que tiene el prisionero del fuego situado en la caverna.
15. El mito de la caverna sólo se refiere a la situación del hombre en relación al conocimiento.
16. En el mito de la caverna, el prisionero liberado tiene la obligación de bajar al mundo subterráneo para liberar a sus compañeros y ayudarles a ascender al mundo verdadero.

17. En el mito de la caverna la experiencia del prisionero liberado es una metáfora de la dialéctica.
18. La opinión se refiere a lo sensible, a lo que cambia.
19. El pensamiento discursivo es el conocimiento más elevado.
20. La dialéctica en todas sus formas involucra sólo las facetas intelectuales del sujeto.
21. "Doxa" es el término griego para referirse a la mera opinión.
22. El concepto platónico de ciencia es distinto del nuestro.
23. La experiencia de la Belleza no tiene nada que ver con la dialéctica.
24. La Teoría de las Ideas es fundamentalmente una teoría metafísica.
25. La filosofía platónica supone un claro dualismo ontológico.
26. Para Platón el mundo sensible tiene ser en la medida en que participa del mundo de las Ideas.
27. La Idea de Belleza puede cambiar a lo largo del tiempo.
28. Platón considera que lo único eterno existente en la realidad son las entidades matemáticas.
29. En el Mundo Sensible no hay nada que sea inmutable.
30. Platón entiende las Ideas como las entidades mentales con las que pensamos la realidad.
31. Platón introduce consideraciones valorativas en su descripción de las entidades que pueblan el Mundo de las Ideas.
32. Defiende un punto de vista creacionista respecto del Mundo Sensible.
33. Sus explicaciones de la Naturaleza son similares a las de los atomistas.
34. Según Platón, el "logos" tiene sentido por la existencia de las Ideas.
35. La concepción platónica del alma es biologista.
36. La filosofía platónica presenta un claro dualismo antropológico.
37. Según la teoría de la reminiscencia, todo conocimiento estricto es recuerdo.
38. Al alma le corresponde la eternidad porque es más afín a las Ideas que a las cosas sensibles.

39. La raíz de la muerte, según Platón, es la composición y el cambio.
40. Las almas incorpóreas no pueden tener pasiones sensibles.
41. El mito del carro alado describe las distintas partes del alma.
42. La voluntad es una facultad que pertenece a la parte más espiritual del alma, la racional.
43. La causa del mal moral y de la ignorancia es el cuerpo.
44. Según Platón, el hombre es más un alma que habita un cuerpo que un compuesto de alma y cuerpo.
45. Defiende un cierto intelectualismo moral.
46. Según algunos intérpretes, Platón mantiene que la felicidad suprema consiste en la contemplación de la Idea de Bien.
47. Las virtudes son aquellos estados que le corresponden al alma por naturaleza.
48. La fortaleza es la virtud correspondiente a la parte concupiscible.
49. Platón opina que filosofar es aprender a morir.
50. La realización de la filosofía supone la ascesis o purificación.
51. Según Platón, el Estado es una expresión de la naturaleza humana.
52. En la sociedad ideal propuesta por Platón se fomenta el cambio social.
53. Según Platón, todos los hombres adultos son capaces de regirse a sí mismos y no necesitan ser dirigidos.
54. El estado ideal de Platón es autoritario.
55. Hay una analogía entre las partes del alma y las clases sociales del Estado ideal.
56. El fin del Estado ideal es el beneficio de la clase de los filósofos.
57. En la sociedad ideal se debe prohibir la propiedad privada de los guardianes y de los productores.
58. La sociedad ideal platónica fomenta la aparición de grupos críticos con el poder para evitar que los dirigentes puedan corromperse.
59. A los gobernantes se les ha de prohibir la propiedad privada pero no la posibilidad de formar familias.
60. Según Platón, de las cinco formas de gobierno que realmente se han dado en la historia la más perfecta es la democracia.

INDICA LA RESPUESTA VERDADERA

1. Platón fundó la escuela filosófica llamada
a) Liceo
b) Academia
c) el Jardín de Atenas
d) ninguna de las anteriores

2. Intentó influir en el rey
a) Alejandro Magno
b) Dionisio II de Siracusa
c) Filipo de Macedonia
d) ninguna de las anteriores

3. Los escritos platónicos tienen la forma de
a) ensayos
b) tratados sistemáticos
c) diálogos
d) ninguna de las anteriores

4. El escrito en el que aparece explícitamente la teoría de la reminiscencia y el tema de la virtud se llama
a) Banquete
b) Teetetes
c) Fedro
d) ninguna de las anteriores

5. Platón presenta el mito de la caverna en el diálogo
a) Fedro
b) Menón
c) Fedón
d) ninguna de las anteriores

6. El dualismo antropológico que encontramos en la filosofía platónica tiene antecedentes claros en
a) Heráclito
b) Parménides
c) el orfismo
d) ninguna de las anteriores

7. La influencia más importante en el pensamiento platónico es la de
a) Parménides
b) Sócrates
c) Pitágoras
d) ninguna de las anteriores

8. Platón considera que el conocimiento sensible
a) es conocimiento estricto
b) conduce al relativismo
c) es un conocimiento objetivo
d) ninguna de las anteriores

9. Según Platón, si el relativismo fuese cierto
a) tendría sentido la enseñanza
b) todos tendrían acceso al conocimiento objetivo
c) habría sabios e ignorantes
d) ninguna de las anteriores

10. Los términos universales tienen como correlato directo
a) los objetos sensibles
b) las Ideas
c) sólo las entidades matemáticas
d) ninguna de las anteriores

11. Según Platón, si existe el conocimiento siempre verdadero
a) el relativismo es cierto
b) sólo existe el Mundo Sensible
c) deben existir las entidades absolutas e inmutables a las que llama Ideas o Formas
d) ninguna de las anteriores

12. En el mito de la caverna la Idea del Bien está representada por
a) el sol
b) el fuego
c) el mundo exterior a la caverna
d) ninguna de las anteriores

13. El mito de la caverna expresa fundamentalmente
a) una concepción religiosa
b) una teoría antropológica
c) una concepción moral y política
d) ninguna de las anteriores

14. En el mito de la caverna, las sombras representan
a) las Ideas
b) las cosas sensibles
c) los objetos matemáticos
d) ninguna de las anteriores

15. La Idea más importante es
a) la Idea de alma
b) la Idea de Virtud
c) la Idea de Bien
d) ninguna de las anteriores

16. Según Platón
a) el único modo de acceso al Mundo de las Ideas es el intelectual
b) cabe un acceso no intelectual al Mundo de las Ideas
c) no es posible el acceso a realidades eternas e inmutables
d) ninguna de las anteriores

17. La dialéctica tiene como objeto el conocimiento de
a) el Mundo Sensible
b) el Mundo Inteligible
c) sólo los objetos matemáticos
d) ninguna de las anteriores

18. Según Platón, la matemática
a) es conocimiento estricto, es decir universal y necesario
b) no es un conocimiento absolutamente radical y reflexivo
c) ambas
d) ninguna de las anteriores

19. El conocimiento más excelente es
a) la matemática
b) el conocimiento sensible
c) la dialéctica
d) ninguna de las anteriores

20. La parte más excelente del alma es
a) la concupiscible
b) la irascible
c) la racional
d) ninguna de las anteriores

21. Según Platón todo lo cambiante y compuesto
a) está necesariamente abocado a la muerte
b) excepto el alma, está necesariamente abocado a la muerte
c) podrá en un tiempo futuro dejar de morir
d) ninguna de las anteriores

22. El Demiurgo era para Platón
a) el dios que crea el Mundo Sensible a partir de la nada
b) la Idea de Bien
c) la Inteligencia Ordenadora que plasma las Ideas en la materia informe para crear el Mundo Sensible
d) ninguna de las anteriores

23. La parte irascible del alma
a) nos permite conocer las Ideas y dirigir nuestra conducta
b) representa el valor y la voluntad
c) representa los deseos y pasiones sensibles
d) ninguna de las anteriores

24. Según Platón
a) sólo existen las realidades individuales, espaciales, temporales y sometidas al nacimiento y la muerte
b) la verdadera realidad la componen las entidades aespaciales, atemporales y eternas
c) las Ideas se pueden identificar con los pensamientos o conceptos que las personas tienen de las cosas
d) ninguna de las anteriores

25. La Teoría de la Reminiscencia
a) permite explicar el conocimiento estricto
b) defiende que conocer es recordar lo que nuestra alma vio en el Mundo Inteligible antes de encarnarse
c) ambas
d) ninguna de las anteriores

26. Platón defiende un punto de vista .... respecto del orden natural.
a) teleológico o finalista
b) mecanicista
c) materialista
d) ninguna de las anteriores

27. En el mito del carro alado el caballo bueno y hermoso representa a
a) la parte irascible
b) la parte racional
c) la parte concupiscible
d) ninguna de las anteriores

28. El punto de vista ontológico que defiende Platón influirá en
a) su concepción materialista del hombre
b) no influirá en su concepción del hombre
c) su defensa del dualismo antropológico
d) ninguna de las anteriores

29. La virtud que corresponde a la parte racional del alma es
a) la templanza
b) la fortaleza
c) la prudencia
d) ninguna de las anteriores

30. La fortaleza es una virtud que corresponde a la parte .... del alma.
a) racional
b) irascible
c) concupiscible
d) ninguna de las anteriores

31. La peor forma de gobierno es según Platón
a) la tiranía
b) la democracia
c) la oligarquía
d) ninguna de las anteriores

32. Defendió para la sociedad ideal
a) la existencia de clases sociales
b) la desaparición de las clases sociales
c) la división en clases sociales atendiendo a la diferente relación de las personas con las fuerzas productivas
d) ninguna de las anteriores

33. Para Platón el hombre es
a) esencialmente alma
b) esencialmente cuerpo
c) alma y cuerpo
d) ninguna de las anteriores

34. En la sociedad ideal debe gobernar
a) la clase aristocrática
b) los militares
c) el pueblo
d) ninguna de las anteriores

35. En el paralelismo entre las partes del alma y las clases sociales, a la parte irascible corresponde
a) la clase de los gobernantes
b) la clase de los artesanos
c) la clase de los comerciantes
d) ninguna de las anteriores

36. En la sociedad ideal el comunismo de bienes es adecuado para
a) los artesanos
b) los gobernantes
c) ambos
d) ninguna de las anteriores

37. Platón cree que
a) es posible demostrar la inmortalidad del alma
b) el alma existe pero desaparece con la muerte del cuerpo
c) solo sabemos que el alma es inmortal gracias a la religión
d) ninguna de las anteriores

38. La familia es un vínculo social adecuado para
a) todos los grupos sociales
b) los artesanos
c) los gobernantes
d) ninguna de las anteriores

ARISTÓTELES

TEXTOS

TEXTO 1

"Además, la ciencia que considera las causas es también más capaz de enseñar (pues enseñan verdaderamente los que dicen las causas acerca de cada cosa). Y el conocer y el saber buscados por sí mismos se dan principalmente en la ciencia que versa sobre lo más escible [=cognoscible] (pues el que elige el saber por el saber preferirá a cualquier otra la ciencia más ciencia, y ésta es la que versa sobre lo más escible). Y lo más escible son los primeros principios y las causas (pues mediante ellos y a partir de ellos se conocen las demás cosas, no ellos a través de lo que les está sujeto).Y es la más digna de mandar entre las ciencias, y superior a la subordinada, la que conoce el fin por el que debe hacerse cada cosa. Y este fin es el bien de cada una, y, en definitiva, el bien supremo en la naturaleza toda.

Por todo lo dicho, corresponde a la misma Ciencia el nombre que se busca [la Sabiduría]. Pues es preciso que ésta sea especulativa de los primeros principios y causas. En efecto, el bien y el fin por el que se hace algo son una de las causas."

(Aristóteles, *Metafísica*, Libro I, 982 a28-982 b7; ed. Gredos, Segunda Edición Madrid 1982, pp.12-13)

1. Explica los términos "causa", "fin" y "especulativa"
2. Relaciona las ideas básicas del texto con el conjunto de la filosofía aristotélica.
3. Explica la noción de ciencia que Aristóteles presenta en el texto.

TEXTO 2

"Si la felicidad sólo consiste en el acto que es conforme con la virtud, es natural que este acto sea conforme con la virtud más elevada, es decir, la virtud de la parte mejor de nuestro ser. Y ya sea ésta el entendimiento u otra parte, que según las leyes de la naturaleza parezca hecha para mandar y dirigir y para tener conocimiento de las cosas verdaderamente bellas y divinas; o ya sea algo divino que hay en nosotros, o por lo menos lo que haya más divino en todo lo que existe en el interior del hombre, siempre resulta que el acto de esta parte conforme a su virtud propia debe ser la felicidad perfecta, y ya hemos dicho que este acto es el del pensamiento y el de la contemplación.

Esta teoría concuerda exactamente con los principios que anteriormente hemos sentado y con la verdad. Por lo pronto, este acto es, sin contradicción, el mejor acto, puesto que el entendimiento es lo más precioso que existe en nosotros y la cosa más preciosa entre todas las que son accesibles al conocimiento del entendimiento mismo. Además, este acto es aquel cuya continuidad podemos sostener mejor; porque podemos pensar durante muchísimo más tiempo que podemos hacer ninguna otra cosa, cualquiera que ella sea. Por otra parte, creemos que el placer debe mezclarse con la felicidad; y de todos los actos que son conformes con la virtud, el que nos encanta y nos agrada más según opinión de todo el mundo, es el ejercicio de la sabiduría y de la ciencia. Los placeres que proporciona la filosofía son, al parecer, admirables por su pureza y por su certidumbre; y ésta es la causa por qué procura mil veces más felicidad el saber que el buscar la ciencia. Esta independencia, de que tanto se habla, se encuentra principalmente en la vida intelectual y contemplativa.".

(Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, libro X, capítulo VII, ed. Espasa-Calpe, Madrid 1978, pp. 325-326)

1. Explica los términos "virtud", "acto" y "entendimiento".
2. Relaciona las ideas principales del texto con la ética aristotélica.
3. Relaciona la idea de felicidad que propone Aristóteles en el texto con las ideas de su maestro Platón.

CUESTIONES

1. Explica la posición de Aristóteles ante la Teoría de las Ideas de su maestro Platón.
2. Explica la diferencia entre lo natural y lo artificial según Aristóteles.
3. ¿Todo cambio artificial es cambio contrario a la naturaleza?
4. Explica cómo se relaciona la noción de fin con la noción de naturaleza.
5. Tipos de cambio.
6. Desarrolla la teoría de las causas en Aristóteles y pon ejemplos.
7. Explica cómo superó Aristóteles las críticas que presentó Parménides al concepto de movimiento.
8. Define la noción de sustancia.
9. ¿Hay en la Naturaleza algún ser que sea puro acto?
10. Noción de potencia y tipos de potencia.
11. Describe a grandes rasgos la concepción aristotélica de los objetos sublunares y los movimientos que le corresponden.
12. Semejanzas y diferencias entre la noción y tipos de alma aristotélica y la platónica.
13. ¿Aristóteles hace una defensa clara de la inmortalidad del alma? Justifica tu respuesta.
14. Semejanzas y diferencias entre las ciencias teóricas y las ciencias prácticas.
15. Noción de fin y tipos de fines.
16. ¿Cómo se relaciona la noción de fin con la de felicidad?
17. Explica el concepto aristotélico de virtud.
18. Haz un esquema de los distintos tipos de virtud.
19. Explica la tesis aristotélica según la cual el lenguaje es un signo de sociabilidad.
20. Comenta la posición aristotélica en el tema de la esclavitud.

TEST

INDICA LA VERDAD O FALSEDAD DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES

1. Según Aristóteles, los hombres tienen conducta teleológica pero los animales no.
2. Gracias a la noción de no ser entendido como potencia Aristóteles supera los problemas presentados por Parménides en el tema del movimiento.
3. Todos los seres naturales están compuestos de acto y potencia.
4. Aristóteles defendió la teoría de las Ideas de Platón.
5. La teoría hilemórfica niega la existencia de las formas universales.
6. A los seres naturales no les corresponde el cambio como algo esencial.
7. El cambio cualitativo se incluye en los cambios substanciales.
8. Para Aristóteles causa es lo que interviene en la producción de un ser.
9. Los accidentes presuponen necesariamente la substancia.
10. La forma de las cosas queda definida por la materia prima.
11. Aristóteles define a Dios como la potencia pura.
12. La forma aristotélica constituye lo universal en cada ser.
13. La forma es potencia y la materia actualización de la forma.
14. La causa final responde al porqué del cambio.
15. El cambio cuantitativo es una forma de cambio accidental.
16. La física de Aristóteles tiene una orientación marcadamente teleológica.
17. La filosofía aristotélica niega la existencia del mundo sensible.
18. Para explicar el cambio accidental basta con hacer mención a la materia primera.
19. La noción aristotélica de causa es más general que la nuestra.
20. Aristóteles define el movimiento como el paso del acto a la potencia.

21. Los seres artificiales no tienen el principio de movimiento y de reposo en sí mismos.

22. La potencia es anterior temporal y ontológicamente al acto.

23. La materia prima es aquello que cambia en el cambio sustancial.

24. La física como ciencia filosófica esta preocupada particularmente por estudiar cómo ocurren los fenómenos físicos.

25. Las sustancias son lo que se puede predicar de un sujeto.

26. El acto determina el ser, es la realidad del ser.

27. Según Aristóteles las acciones tienen fines pero las artes no.

28. El Motor Inmóvil es acto puro.

29. Aristóteles defiende una concepción biologista del alma.

30. Las partes del alma humana son la intelectiva, la sensitiva y la irascible.

31. El entendimiento agente es inmortal.

32. La parte vegetativa del alma está relacionada con las percepciones sensibles.

33. La concepción aristotélica del hombre es claramente dualista.

34. El alma es la forma del cuerpo de los seres vivos.

35. Aristóteles defiende una concepción intelectualista del alma.

36. Según Aristóteles, sólo los hombres y los animales tienen alma.

37. El arte se incluye en el grupo de las ciencias teóricas.

38. La ciencia política tiene que ver más con la prudencia que con la técnica.

39. Según Aristóteles, la virtud se puede aprender.

40. La actividad más propiamente humana es el conocimiento.

41. La vida feliz y la vida racional están esencialmente ligadas.

42. La ética es una ciencia exacta.

43. La virtud ética se adquiere mediante el ejercicio y la repetición.

44. Aristóteles defiende que el Sumo Bien es la virtud.

45. La noción de naturaleza es importante en el ámbito de la ética aristotélica.
46. Las virtudes son pasiones del alma.
47. Aristóteles creyó que todo lo que se quiere se quiere por otra cosa.
48. La sociabilidad humana y el uso del lenguaje están vinculados esencialmente.
49. La virtud humana es consecuencia de la elección, no de la naturaleza.
50. Según Aristóteles, el hombre es un animal político.
51. Fin es aquello en virtud de lo cual se hace algo.
52. La felicidad consiste básicamente en el desarrollo de las facultades intelectuales y en la vida virtuosa.
53. La areté no es una pasión ni tiene nada que ver con las pasiones.
54. En las virtudes intelectuales cabe el término medio.
55. El Noûs es el perfeccionamiento de las facultades intelectuales prácticas.
56. Fin medio es aquello que se quiere por sí mismo.
57. La felicidad tiene mucho que ver con el cumplimiento de la función propia.
58. La virtud moral es el término medio entre dos vicios.
59. Según Aristóteles, el Estado surge como producto de una convención, pacto o contrato.
60. La areté es la excelencia añadida a algo como perfección.
61. Según Aristóteles, hay algo común en los fines finales.
62. La prudencia es el perfeccionamiento de las facultades intelectuales teóricas.
63. Aristóteles cree que los bienes están relacionados con los fines.
64. Las virtudes morales incluyen la perfección de las facultades intelectuales.
65. La propiedad privada y la familia son para Aristóteles derechos naturales.
66. El fin como causa es el término de una acción.
67. Según Aristóteles, la vida política es convencional, no natural.
68. La justicia conmutativa regula las operaciones comerciales y las relaciones de los ciudadanos entre sí.

INDICA LA RESPUESTA VERDADERA

1. Aristóteles fundó la escuela filosófica llamada
a) Liceo
b) Academia
c) el Jardín de Atenas
d) ninguna de las anteriores

2. En relación con el mundo natural y las investigaciones empíricas, el Estagirita
a) al igual que su maestro Platón, no les concedió gran importancia
b) valoró el mundo natural pero no se preocupó por las investigaciones empíricas
c) valoró el mundo natural y su preocupación por las investigaciones empíricas le llevó a redactar diversos trabajos sobre zoología, botánica y fisiología animal
d) ninguna de las anteriores

3. Los movimientos violentos
a) son los movimientos o cambios naturales que se manifiestan de forma espectacular o violenta
b) son los cambios que el hombre introduce en las cosas naturales, aunque no sean contrarios a su naturaleza
c) nunca se dan por causas naturales o por azar
d) ninguna de las anteriores

4. Su obra ética más importante se llama
a) "Menón o de la virtud"
b) "Ética a Eudemo"
c) "Ética a Nicómaco"
d) ninguna de las anteriores

5. Aristóteles fue maestro de
a) Alejandro Magno
b) Dionisio II de Siracusa
c) Filipo de Macedonia
d) ninguna de las anteriores

6. La Física de Aristóteles tiene como objeto de estudio
a) el ente material y móvil pero no el sensible
b) el ente material, móvil y sensible
c) los aspectos puramente matemáticos del ente material, móvil y sensible
d) ninguna de las anteriores

7. La filosofía aristotélica
a) influyó en el pensamiento cristiano medieval pero no en la filosofía árabe
b) no tuvo importancia en la Edad Media puesto que el pensamiento medieval es fundamentalmente platónico
c) influyó tanto en el pensamiento medieval cristiano como en el árabe
d) ninguna de las anteriores

8. La noción de naturaleza
a) no tiene nada que ver con la noción de esencia
b) tiene mucha importancia en la física y antropología aristotélica pero no en su ética
c) sirve para explicar el movimiento pero no el ser de las cosas
d) ninguna de las anteriores

9. El poder que tiene una cosa para producir un cambio recibe el nombre de
a) acto primero
b) potencia activa
c) potencia pasiva
d) ninguna de las anteriores

10 . El movimiento es
a) el paso del acto a la potencia
b) el paso de la potencia al acto
c) la potencia de aquellos seres que están en acto
d) ninguna de las anteriores

11. ..... interviene en el movimiento.
a) el no-ser entendido como privación o potencia
b) el no-ser entendido como la nada en absoluto
c) el no-ser no
d) ninguna de las anteriores

12. .... es la realidad del ser.
a) la materia
b) la potencia
c) el acto
d) ninguna de las anteriores

13. Un atributo de una cosa es conforme a la naturaleza si
a) siendo por naturaleza no es contrario a la esencia de dicha cosa
b) siendo por azar o por la intervención del hombre no es contrario a la esencia de dicha cosa
c) ambas
d) ninguna de las anteriores

14. La teoría hilemórfica mantiene que todas las cosas sensibles poseen la estructura
a) acto/potencia
b) forma/materia
c) substancia/accidentes
d) ninguna de las anteriores

15. .... es lo que determina la materia.
a) la potencia
b) la causa final
c) la forma
d) ninguna de las anteriores

16. Aquello de lo que primariamente procede el movimiento recibe el nombre de
a) causa material
b) causa eficiente
c) causa formal
d) ninguna de las anteriores

17. En el cambio accidental permanece
a) la cantidad
b) la cualidad
c) la substancia
d) ninguna de las anteriores

18. En los seres artificiales, son intrínsecas las causas
a) material y final
b) material y eficiente
c) formal y final
d) ninguna de las anteriores

19. Según Aristóteles
a) sólo los seres humanos manifiestan conducta final
b) sólo los seres humanos y los artefactos hechos por el hombre manifiestan conducta final
c) tanto los seres naturales como los seres humanos y los objetos artificiales tienen fines
d) ninguna de las anteriores

20. Para Aristóteles Dios
a) es providente y el creador del mundo
b) es acto puro
c) el Motor móvil que inicia el cambio o movimiento del mundo natural
d) ninguna de las anteriores

21. En los seres vivos el alma es ...... del cuerpo.
a) la forma
b) la potencia
c) un atributo
d) ninguna de las anteriores

22. Según Aristóteles las plantas poseen
a) alma sensible
b) apetitos inferiores
c) percepciones sensibles
d) ninguna de las anteriores

23. .... en la existencia de lugares absolutos.
a) Galileo creyó
b) Aristóteles creyó
c) tanto Aristóteles como Galileo creyeron
d) ninguna de las anteriores

24. La teoría según la cual en el mundo natural las cosas se comportan manifestando conducta final recibe el nombre de
a) teleología
b) teología
c) mecanicismo
d) ninguna de las anteriores

25. .... que el mundo sublunar no podía ser explicado con las mismas leyes que sirven para explicar los objetos celestes.
a) Aristóteles creyó
b) Galileo creyó
c) tanto Aristóteles como Galileo creyeron
d) ninguna de las anteriores

26. La concepción matematizante del Universo pertenece a la Física
a) aristotélica
b) galileana
c) ambas
d) ninguna de las anteriores

27. La ciencia política es una ciencia
a) teórica
b) práctica
c) muy distinta a la ética
d) ninguna de las anteriores

28. En la filosofía aristotélica, el fin final de nuestra conducta es

a) la felicidad
b) el placer
c) la virtud
d) ninguna de las anteriores

29. Según Aristóteles, los animales poseen la capacidad para tener conceptos de las cosas puesto que poseen

a) alma vegetativa
b) alma sensitiva
c) alma intelectiva
d) ninguna de las anteriores

30. Las virtudes dianoéticas

a) como las virtudes morales, se refieren al justo medio entre el exceso y el defecto
b) son perfecciones del intelecto más que de la voluntad
c) son perfecciones de la voluntad más que del intelecto
d) ninguna de las anteriores

31. Aristóteles creerá que

a) nada hay en el alma inmortal y distinto del cuerpo
b) el alma sensible es inmortal
c) el intelecto agente es inmortal y distinto del cuerpo
d) ninguna de las anteriores

32. La virtud es

a) una pasión
b) una facultad
c) una disposición innata de nuestra alma
d) ninguna de las anteriores

33. La virtud

a) es siempre una magnitud absoluta de una pasión o de una acción
b) guarda relación con el "término medio en cuanto a la cosa"
c) se relaciona con los fines inscritos en los seres naturales
d) ninguna de las anteriores

34. Aristóteles cree que

a) todo lo que se hace se hace por otra cosa
b) hay algún fin que queremos por sí mismo y los demás por él
c) el deseo tiene sentido y no es vacío y vano si todo lo que se quiere se quiere por otra cosa
d) ninguna de las anteriores

35. La teoría aristotélica del alma es

a) más intelectualista que la de Platón
b) totalmente fiel a las ideas de su maestro Platón
c) biologista
d) ninguna de las anteriores

36. Aristóteles cree que la familia como institución social

a) es expresión de la naturaleza humana
b) es expresión del acuerdo o convención de los hombres de cara al bienestar social
c) será superada por nuevas y más perfectas formas de vínculo social
d) ninguna de las anteriores

37. Según Aristóteles, la virtud moral

a) se da por naturaleza
b) es un don divino
c) se adquiere con el ejercicio y la repetición
d) ninguna de las anteriores

38. Para Aristóteles el tipo de gobierno más adecuado es

a) la monarquía
b) la democracia
c) la aristocracia
d) ninguna de las anteriores

39. En relación con el tema de la esclavitud, Aristóteles cree que

a) no es legítimo hacer de nadie un esclavo
b) es correcta la esclavitud para aquellos que han nacido para obedecer
c) no es legítima la esclavitud de los bárbaros que hayan sido capturados en la guerra
d) ninguna de las anteriores

40. Según Aristóteles el individuo es más importante que el Estado (o ciudad o polis) porque

a) el Estado existe porque existen los individuos
b) el individuo es el fin del Estado
c) el individuo es anterior por naturaleza al Estado
d) ninguna de las anteriores

FILOSOFÍA HELENÍSTICA

TEXTOS

TEXTO 1

"Cuando decimos que el deleite es el fin más importante, no lo queremos equiparar a los placeres sensuales de los disolutos, como nos achacan muchos que no nos conocen o quienes pertenecen a otra escuela de diferente criterio. Estos nos censuran injustamente. Lo que nosotros entendemos por placer es la liberación del dolor en el cuerpo y de la angustia en el espíritu. Esto es lo que nosotros llamamos una vida agradable, imposible de ser alcanzada con el continuo beber y divertirse, o satisfaciendo nuestra lujuria con niños y mujeres, o en banquetes en casa del rico, sino por el uso sensato de la razón, por una paciente búsqueda de los motivos que nos impulsan a elegir o rechazar, zafándonos de las falsas opiniones que sólo sirven para turbar la paz del espíritu."

Epicuro, *Carta a Meneceo*

1. Explica por qué rechaza Epicuro "los placeres sensuales de los disolutos".
2. Relaciona las ideas fundamentales del texto con el conjunto de su filosofía.
3. Explica cómo creyó Epicuro que se puede eliminar "la angustia en el espíritu".

TEXTO 2

"El sumo bien radica en los criterios que aplica al comportamiento una inteligencia extraordinaria; ésta, cuando ha cumplido con lo suyo y se ha ceñido a sus propios límites ha alcanzado el sumo bien y nada echa ya en falta; pues más allá del todo no hay nada, y tampoco más allá de los propios límites. De modo que te equivocas cuando preguntas cuál es la razón por la que persigo la virtud, pues buscas algo que está por encima de lo más alto. Me preguntas qué busco en la virtud: a ella misma. En efecto, no tiene nada mejor, ella misma es su propia recompensa. ¿Acaso esto es poco importante? Siendo así que te digo: el sumo bien es la rigidez inquebrantable del espíritu, la clarividencia, la elevación, la libertad, la paz y la belleza, ¿todavía exiges algo mayor que sirva de referencia a estas cosas? ¿Por qué nombras el placer? Busco el bien de la humanidad, no el del vientre, que es mayor en los rebaños y en las fieras."

Séneca, *Sobre la felicidad*

1. Explica la noción de virtud que aparece en el texto.
2. Relaciona las ideas fundamentales del texto con el conjunto de la filosofía estoica.
3. Compara la valoración que Séneca hace del placer con la de Epicuro.

TEXTO 3

"Por nuestra parte, mantenemos que el fin del escéptico es la imperturbabilidad del alma respecto de lo opinable y la moderación en las emociones respecto de lo inevitable. En efecto, habiendo comenzado a filosofar con la pretensión de decidir acerca de las impresiones sensibles y captar cuáles de ellas son verdaderas y cuáles falsas, a fin de alcanzar la imperturbabilidad, el escéptico vino a hallarse sumido en opiniones discordantes de fuerza equilibrada y no pudiendo decidir entre ellas, suspendió el juicio. Pues bien, con la suspensión del juicio le advino la imperturbabilidad respecto de lo opinable."

Sexto Empírico, *Bosquejo del Pirronismo*, Primera Parte

1. Explica a qué se refiere Sexto Empírico con la expresión "suspensión del juicio".
2. Relaciona el texto con el conjunto de la filosofía escéptica.
3. Relaciona la imperturbabilidad a la que se refiere Sexto Empírico en el texto con la que proponen los estoicos y los epicúreos.

CUESTIONES

1. Busca información sobre las diferencias en la vida política y social de la época griega clásica y la helenística.

2. Comenta la defensa de la libertad que proponen los epicúreos a partir de su teoría del clinamen.

3. Haz una valoración de la teoría hedonista.

4. Compara la propuesta de felicidad de Epicuro con la aristotélica.

5. Desarrolla la noción estoica de la virtud.

6. Relaciona las ideas cosmopolitas estoicas con las de patria y universalidad de los valores que dominan en la actualidad.

7. Valora la propuesta de renuncia a las pasiones de las escuelas morales del Helenismo.

8. Explica la noción estoica de lo espiritual.

9. ¿La física estoica es mecanicista? Razona la respuesta.

10. Compara el "ideal del sabio" epicúreo con el estoico.

11. Compara la teoría del conocimiento escéptica con la platónica.

12. Explica y comenta la tesis básica de la escuela escéptica según la cual no es posible el conocimiento.

13. Redacta un ensayo sobre el suicidio teniendo en cuenta su defensa en la filosofía estoica.

14. Explica la idea estoica de libertad.

TEST

INDICA LA VERDAD O FALSEDAD DE LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS

1. La época helenística comienza en el siglo V. a.C.
2. Alejandría fue uno de los centros culturales helenísticos más importantes.
3. La Academia y el Liceo siguieron activas durante esta época.
4. Las escuelas filosóficas atenienses fueron cerradas por el emperador cristiano Justiniano.
5. En esta época los filósofos crearon importantes sistemas metafísicos.
6. La máxima preocupación filosófica de las escuelas helenísticas se refirió al problema de la naturaleza, en particular a la comprensión del cambio y la multiplicidad.
7. Epicuro defendió la inmortalidad del alma.
8. Según los epicúreos, el alma humana es inmaterial.
9. Epicuro defendió la ataraxia.
10. La noción de clinamen se refiere al movimiento de desviación espontánea de los átomos.
11. Los epicúreos negaron la existencia de la libertad.
12. Para Epicuro el Sumo Bien es la virtud.
13. Epicuro creyó que la felicidad consiste en realizar la mayor cantidad de placeres sensibles.
14. El fundador del estoicismo fue Zenón de Citio.
15. Los estoicos pensaron que la vida feliz consiste en una vida de placeres y pasiones moderadas.
16. Los estoicos dividieron la filosofía en Lógica, Física y Ética.

17. Según los estoicos, en el hombre encontramos dos principios: el espíritu y la materia.
18. Los estoicos rechazaron totalmente el suicidio.
19. El estoicismo cree en la libertad externa, en la libertad para transformar las cosas y modificar nuestro destino.
20. El sabio estoico es cosmopolita.
21. Los estoicos identificaban el Logos con Dios.
22. Los estoicos defendieron el panteísmo.
23. Los continuadores de la Academia de Platón, en lo que se ha llamado la Academia Media y Nueva, fueron contrarios al escepticismo.
24. En la época helenística encontramos autores claramente escépticos.
25. El escepticismo mantiene que no es posible el conocimiento objetivo ya que la experiencia de conocimiento es subjetiva.

INDICA LA RESPUESTA VERDADERA

1. La época helenística
a) es el momento de máximo esplendor de la filosofía griega
b) es la última etapa del pensamiento griego
c) es la época de los sofistas y Sócrates
d) ninguna de las anteriores

2. La filosofía de Epicuro considera que el Sumo Bien es
a) la virtud
b) la vida de conocimiento
c) Dios
d) ninguna de las anteriores

3. El epicureísmo defendió una teoría del conocimiento
a) racionalista
b) sensualista
c) similar a la aristotélica
d) ninguna de las anteriores

4. El epicureísmo defiende
a) el carácter corpóreo del alma
b) la inmortalidad del alma
c) el panteísmo
d) ninguna de las anteriores

5. ..... influyó en la física de Epicuro.
a) Anaxágoras
b) Heráclito
c) Platón
d) ninguna de las anteriores

6. Epicuro llamó .... al movimiento espontáneo de los átomos que permite la defensa de la libertad.
a) ataraxia
b) epojé
c) clinamen
d) ninguna de las anteriores

7. Para el estoicismo el Sumo Bien es
a) el placer
b) la virtud
c) la vida de conocimiento
d) ninguna de las anteriores

8. Los estoicos defendieron
a) la historia lineal
b) la progresiva perversión de la Naturaleza a lo largo del tiempo
c) el eterno retorno
d) ninguna de las anteriores

9. ..... fue el creador del estoicismo.
a) Zenón de Citio
b) Epicteto
c) Séneca
d) ninguna de la anteriores

10. El estoicismo defiende
a) el panteísmo
b) el providencialismo
c) ambas
d) ninguna de las anteriores

11. Epicuro propuso
a) participar en la vida política
b) prescindir de todo vínculo social
c) cultivar la amistad y prescindir de los asuntos públicos
d) ninguna de las anteriores

12. .... influyó en la física estoica.
a) Heráclito
b) Anaximandro
c) Parménides
d) ninguna de las anteriores

13. Los estoicos creyeron que el espíritu humano
a) participa del ser del Espíritu divino
b) es radicalmente distinto a Dios
c) es, como para Epicuro, nada más que un tipo de materia sutil
d) ninguna de las anteriores

14. Para los estoicos el principio que da racionalidad, vida y perfección a las cosas es
a) el Demiurgo
b) el Logos espermatikós
c) el Hegemonikón
d) ninguna de las anteriores

15. Los estoicos creyeron que las pasiones era
a) irracionales y algo a eliminar
b) irracionales pero moralmente indiferentes
c) irracionales pero moralmente buenas
d) ninguna de las anteriores

16. Se llama .... a la imperturbabilidad de ánimo.
a) epojé
b) aponía
c) phrónesis
d) ninguna de las anteriores

17. El sabio estoico cree en
a) la libertad externa
b) la libertad interior
c) ambas
d) ninguna de las anteriores

18. Se llama .... a la teoría según la cual no es posible ningún conocimiento.
a) relativismo
b) escepticismo
c) dogmatismo
d) ninguna de las anteriores

19. La escuela moral helenística más cosmopolita fue
a) el epicureísmo
b) el estoicismo
c) el escepticismo
d) ninguna de las anteriores

20. Se llama .... a la suspensión del juicio sobre la realidad.
a) ataraxia
b) apatía
c) epojé
d) ninguna de las anteriores

SOLUCIONARIO

Nota: Para la corrección del test *Verdadero-Falso* se debe utilizar la siguiente fórmula:

$$\frac{\text{aciertos - errores}}{\text{número de ítems}} \times 10$$

ORIGEN DE LA FILOSOFÍA, PRESOCRÁTICOS, SOFISTAS Y SÓCRATES

TEST DE VERDADERO O FALSO									
1	V	**13**	F	**25**	V	**37**	F	**49**	V
2	F	**14**	V	**26**	F	**38**	F	**50**	F
3	F	**15**	V	**27**	V	**39**	V	**51**	V
4	V	**16**	V	**28**	V	**40**	F	**52**	V
5	F	**17**	V	**29**	F	**41**	V	**53**	F
6	V	**18**	V	**30**	V	**42**	F	**54**	V
7	F	**19**	F	**31**	F	**43**	V	**55**	F
8	F	**20**	F	**32**	F	**44**	V	**56**	V
9	F	**21**	F	**33**	V	**45**	F	**57**	F
10	F	**22**	V	**34**	F	**46**	V	**58**	F
11	F	**23**	F	**35**	F	**47**	F	**59**	F
12	V	**24**	F	**36**	F	**48**	F	**60**	V

TEST DE OPCIÓN MÚLTIPLE									
1	c	**9**	c	**17**	a	**25**	d	**33**	b
2	a	**10**	b	**18**	c	**26**	a	**34**	a
3	a	**11**	c	**19**	c	**27**	b	**35**	d
4	d	**12**	c	**20**	d	**28**	b	**36**	c
5	b	**13**	a	**21**	b	**29**	a	**37**	b
6	c	**14**	c	**22**	b	**30**	b	**38**	a
7	d	**15**	a	**23**	d	**31**	a	**39**	b
8	d	**16**	a	**24**	a	**32**	d	**40**	a

PLATÓN

TEST DE VERDADERO O FALSO									
1	V	**13**	F	**25**	V	**37**	V	**49**	V
2	F	**14**	F	**26**	V	**38**	V	**50**	V
3	F	**15**	F	**27**	F	**39**	V	**51**	V
4	F	**16**	V	**28**	F	**40**	V	**52**	F
5	V	**17**	V	**29**	V	**41**	V	**53**	F
6	F	**18**	V	**30**	F	**42**	F	**54**	V
7	F	**19**	F	**31**	V	**43**	V	**55**	V
8	V	**20**	F	**32**	F	**44**	V	**56**	F
9	V	**21**	V	**33**	F	**45**	V	**57**	F
10	V	**22**	V	**34**	V	**46**	V	**58**	F
11	V	**23**	F	**35**	F	**47**	V	**59**	F
12	F	**24**	V	**36**	V	**48**	F	**60**	F

TEST DE OPCIÓN MÚLTIPLE									
1	b	**9**	d	**17**	b	**25**	c	**33**	a
2	b	**10**	b	**18**	c	**26**	a	**34**	d
3	c	**11**	c	**19**	c	**27**	a	**35**	d
4	d	**12**	a	**20**	c	**28**	c	**36**	b
5	d	**13**	d	**21**	a	**29**	c	**37**	a
6	c	**14**	b	**22**	c	**30**	b	**38**	b
7	b	**15**	c	**23**	b	**31**	a		
8	b	**16**	b	**24**	b	**32**	a		

ARISTÓTELES

TEST DE VERDADERO O FALSO									
1	F	**16**	V	**31**	V	**46**	F	**61**	V
2	V	**17**	F	**32**	F	**47**	F	**62**	F
3	V	**18**	F	**33**	F	**48**	V	**63**	V
4	F	**19**	V	**34**	V	**49**	V	**64**	F
5	F	**20**	F	**35**	F	**50**	V	**65**	V
6	F	**21**	V	**36**	F	**51**	V	**66**	F
7	F	**22**	F	**37**	F	**52**	V	**67**	F
8	V	**23**	F	**38**	V	**53**	F	**68**	V
9	V	**24**	F	**39**	V	**54**	F		
10	F	**25**	F	**40**	V	**55**	F		
11	F	**26**	V	**41**	V	**56**	F		
12	V	**27**	F	**42**	F	**57**	V		
13	F	**28**	V	**43**	V	**58**	V		
14	F	**29**	V	**44**	F	**59**	F		
15	V	**30**	F	**45**	V	**60**	V		

TEST DE OPCIÓN MÚLTIPLE									
1	a	**9**	b	**17**	c	**25**	a	**33**	c
2	c	**10**	b	**18**	d	**26**	b	**34**	b
3	d	**11**	a	**19**	c	**27**	b	**35**	c
4	c	**12**	c	**20**	b	**28**	a	**36**	a
5	a	**13**	c	**21**	a	**29**	d	**37**	c
6	b	**14**	b	**22**	d	**30**	b	**38**	d
7	c	**15**	c	**23**	b	**31**	c	**39**	b
8	d	**16**	b	**24**	a	**32**	d	**40**	d

FILOSOFÍA HELENÍSTICA

TEST DE VERDADERO O FALSO									
1	F	**6**	F	**11**	F	**16**	V	**21**	V
2	V	**7**	F	**12**	F	**17**	V	**22**	V
3	V	**8**	F	**13**	F	**18**	F	**23**	F
4	V	**9**	V	**14**	V	**19**	F	**24**	V
5	F	**10**	V	**15**	F	**20**	V	**25**	V

TEST DE OPCIÓN MÚLTIPLE									
1	b	**5**	d	**9**	a	**13**	a	**17**	b
2	d	**6**	c	**10**	c	**14**	b	**18**	b
3	b	**7**	b	**11**	c	**15**	a	**19**	b
4	a	**8**	c	**12**	a	**16**	d	**20**	c

ÍNDICES

ÍNDICE POR TEMAS

(ÍNDICE DE LOS TÉRMINOS DEFINIDOS EN CADA TEMA)

VOCABULARIO TEMA PRESOCRÁTICOS

VOCABULARIO TEMA PLATÓN

VOCABULARIO TEMA ARISTÓTELES

VOCABULARIO TEMA FILOSOFÍA HELENÍSTICA

ÍNDICE ANALÍTICO

**(LAS ENTRADAS EN MAYÚSCULA CORRESPONDEN A LOS TÉRMINOS DEFINIDOS EN CADA TEMA
PARA LOS CONCEPTOS BÁSICOS DE LA FILOSOFÍA PLATÓNICA Y DE LA ARISTOTÉLICA VER EL ÍNDICE POR TEMAS)**

—A—

—B—

—C—

—D—

—E—

—M—

—N—

—O—

—P—

—R—

—S—

—T—

—U—

—Z—

9 788485 789849